

أسقاط التدبير

عند ابن عربي

دكتور

محمد الدين عبد الحميد طاهر

كلية الآداب - بنها

الناشر

مكتبة الأجلو المصرية

١٦٥ شارع محمد فريد - القاهرة

رقم الإيداع ٦٨٤٧ / ١٩٩٨ ٢

١٩٩٨ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، محمد ﷺ

وبعد

موضوع هذا البحث ، إسقاط التدبير عند ابن عجيبة ، وهو موضوع على جانب كبير من الأهمية ، ذلك أن ابن عجيبة عنى بهذا الموضوع عناية كبيرة ، فنجده وقد بحث فيه من نواحيه النفسية والأخلاقية والمعرفية والوجودية ، كما أنه ربط بين إسقاط التدبير والترقى في السلوك ، وربط ذلك بالكلام عن الإرادة الإنسانية وصلتها بالإرادة الإلهية ، والمجاهدة ، والمقامات والأحوال وأداب السلوك والمعرفة والوجود . وقد تكون هذه الفكرة مما اصطنعه غيره من الصوفية ، ولكن أهميته ابن عجيبة تظهر في طريقة استخدام هذه الفكرة ، وفي الدور الهام الذي تلعبه في تصوفه ، وفي النتائج التي ترتبت عليهما .

ونحن نجد أن فكرة إسقاط التدبير عند ابن عجيبة ، هي أساس بناء مذهب الصوفى كله . ولقد حاولت إلقاء الضوء من الناحية النفسية على إسقاط التدبير ، من حيث صلتها بما يعانيه الصوفى من مشاعر وأحاسيس .

وعرضت أيضا لإرتباط استنقاط التدبير بالجانب الأخلاقى للتصوف ، كما وضحت علاقة إسقاط التدبير بالمعرفة الإلهية ، وبينت إرتباط الوجود بإسقاط التدبير عند ابن عجيبة ، حتى أننا فى النهاية نكون قد ربطنا بين إسقاط التدبير وكل مراحل سلوك الطريق الصوفى . وقد جمعت من مصادر ومراجع هذا البحث ما وسعنى ، إحساسا منى بأهميته فى دراسة التصوف .

ولم يغفل البحث أيضا ، المقارنة بين آراء الصوفية ، وآراء المتكلمين من ناحية ، وآراء بعض الفلاسفة وعلماء النفس المحدثين من ناحية أخرى .

والبحث فى نفس الوقت من نوع دراسة المصطلحات الصوفية ، دراسة متعمقة ، فهو يدور حول مصطلح إسقاط التدبير ، وبيان مدى إرتباطه بالكتاب والسنة ، مع المقارنة بين معانى المصطلح فى المدارس الصوفية المختلفة .

وقد رأيت أن أدمع البحث بإيراد نصوص الصوفى نفسه ، وذلك لاستخلاص نتائجه ، وهذا يفسر لنا اشتغال البحث على كثير منها .

ويتألف البحث من مقدمة ، وخمسة عناصر أساسية وخاتمة ، فنتحدث فى المقدمة عن أهمية هذا الموضوع ، ومنهجنا فى دراسته . وجعلت العنصر الأول مخصصاً لحياة الصوفى ابن عجيبة بطريقة مختصرة .

ويأتى بعد ذلك العنصر الثانى لمعالجة الفكرة الأساسية عند ابن عجيبة وهى إسقاط التدبير ، من حيث معناها ، ونفى وجود الإرادة الإنسانية ، والإيمان بالقدر عند ابن عجيبة.

أما العنصر الثالث ، فنعالج فيه ارتباط المجاهدة وآداب السلوك بإسقاط التدبير ، وعرضت فيه للمجاهدة والرياضة العملية الروحية وصلتها بإسقاط التدبير عند ابن عجيبة ، ودور فكرة إسقاط التدبير فى آداب السلوك عنده ، ومن هذه الآداب ، آداب الخضوع لحكم الوقت ، وآداب العبودية الخالصة من الأعواض ، وآداب الطلب والسؤال ، وآداب التجريد والتسبب .

ويجئ بعد ذلك العنصر الرابع ، ليتناول ارتباط المقامات والأحوال بإسقاط التدبير عند ابن عجيبة ، وهذه المقامات مثل التوبة والتوكل والرضا ، أما الأحوال فهى مثل الأنس ، والقبض والبسط ، والفناء والبقاء .

وتنتهى العناصر الأساسية لهذا البحث بعنصر خامس عن ارتباط المعرفة والوجود بإسقاط التدبير ، ويتناول صلة فكرة إسقاط التدبير عند ابن عجيبة بالمعرفة الكشفية التى يصل إليها الصوفى ، فى نهاية الطريق ، ونبين فيه علاقة إسقاط التدبير بتحقيق الصوفى بالمعرفة الوجدانية ، وصلة هذه الفكرة بأداة المعرفة ، ومنهجها ، وأظهرت فيه بعد ذلك علاقة هذه الفكرة بتصور ابن عجيبة للوجود ، وهو شهود الأودية ، وهو تصور شعورى نتيجة فناء العارف فى معروفة .

وعقبت على ذلك أخيراً بخاتمة لخصت فيها أهم النتائج التى توصلت إليها فى هذا البحث ، لما لأثرها من قيمة فى الحياة من الناحيتين الروحية والعلمية .

تلك إلمامة موجزة باهم العناصر التي يتألف منها هذا البحث المرجعى ، الذى
 أتقدم به إلى اللجنة العلمية الدائمة بقسم الفلسفة .
 ولعلنى بذلك أكون قد قمت بجزء من الواجب كباحث ، نحو الكشف عن فكرة
 إسقاط التدبير عند الصوفى ابن عجيبة الحسنى.

والله الموفق
 د.إ.ب. برجم (الأسر كى)

دكتور

محمى الدين عبد الحميد طاهر

أولاً: حياة ابن عجيبة

- ١- اسمه ولقبه ونسبه وأسرته .
- ٢- مولده ونشأته في فاس وطلبه العلم.
- ٣- وفاته.
- ٤- مكانته .
- ٥- مصنفاته .

أولاً: حياة ابن عجيبة

١- اسمه ولقبه ونسبه وأسرته :

ذكر بعض الذين ترجموا لابن عجيبة ، وهو يوسف إلياس سركيس ، أن اسمه "أحمد بن محمد بن عجيبة الحسنى" ، وأنه يلقب بأبى العباسى ^(١) ويذكر خير الدين الزركلى أن اسمه "أحمد بن محمد بن المهدي ابن عجيبة الحسنى الأنجری" ^(٢) ^(٣) وانفرد عمر رضا كحاله بذكر اسمه ونسبه بشئ من التفصيل ، فقال "أحمد بن محمد بن المهدي ابن عجيبة الحسنى الإدريسي الشاذلى الفاسى ، أبو العباس ^(٤) وأضاف بعضهم أنه الإدريسي نسباً ، الشاذلى طريقة ، المغربى موطناً. ^(٥) وذكر المترجمون له أنه من أهل المغرب ^(٦) ، وأنه ينسب إلى فاس ، فيقال : الفاسى ^(٧)

ونحن نعتقد أن ابن عجيبة كان مالكي المذهب ، فقد ذكر خير الدين الزركلى ، أن له كتباً كثيرة ، منها كتاب "أزهار البستان" بالخزانة الزيدانية بمكناس ، وهو مخطوط فى طبقات أعيان المالكية . ^(٨) وكون ابن عجيبة إدريسي النسب ، كما يذكر المترجمون له ، يعنى أنه من اصل عربى ، وأن اصل اجداده من الأدارسة . أما أسرته التى نشأ فيها ، فنحن لانعرف عنها شيئاً كثيراً ، وكل مانعرفه عن والده ، أن اسمه "محمد بن المهدي بن عجيبة الحسنى" ، كما يدل عليه سياق اسم ابنه . وهكذا يتضح مما سبق أن ابن عجيبة ، فاسى المولد ، مغربى الموطن ، عربى الأصل.

^(١) انظر ، يوسف إلياس سركيس ، معجم المطبوعات العربية والمعرية ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ، بدون تاريخ ، الجزء الأول ص ١٦٩ ، ١٧٠ .
^(٢) الأنجری : نسبة إلى بلدة انجرة ، بين طنجة ، وتطوان .
^(٣) انظر ، خير الدين الزركلى ، الأعلام ، دار العلم للملايين ، المجلد الأول ، بيروت ، لبنان ، الطبعة السابعة ، عام ١٩٨٦ م ، ص ٣٤٥ .
^(٤) انظر ، عمر رضا كحاله ، معجم المؤلفين ، دار إحياء التراث العربى ، بيروت ، بدون تاريخ ، المجلد الأول ، ص ٧٠ .
^(٥) الإعلام ، المجلد الأول ، ص ٣٤٥ .
^(٦) الإعلام ، المجلد الأول ، ص ٣٤٥ .
^(٧) معجم المؤلفين ، المجلد الأول ، ص ٧٠ ، وانظر ايضاً ، معجم المطبوعات العربية والمعرية ، الجزء الأول ، ص ١٦٩ ، ١٧٠ .
^(٨) الإعلام ، المجلد الأول ، ص ٣٤٥ .

٢. مولده ونشأته في فاس ، وطلبه العلم :

وقد ولد ابن عجيبة في فاس ، حيث كانت تقيم أسرته بالمغرب ، وأجمع المترجمون لابن عجيبة على تحديد السنة التي ولد اثناءها : فيذكر صاحب كتاب اتحاف المطالع (مخطوط) ، أنه ولد سنة ١١٦٠ هجرية ، وعنه اخذ خير الدين الزركلي تاريخ ميلاده^(١) ويتفق عمر رضا كحاله مع خير الدين الزركلي في ذكر سنة ميلاد ابن عجيبة ، وهى سنة ١١٦٠ للهجرة^(٢) أما يوسف إلياس سركيس ، فلم يذكر السنة التي ولد فيها ابن عجيبة. ولد ابن عجيبة إذا ، في النصف الثاني من القرن الثاني عشر للهجرة وقد تتلمذ ابن عجيبة على الشيخ احمد بن العربى الزعدى^(٣)

٣. وفاته :

توفى ابن عجيبة في ٧ من شوال سنة ١٢٢٤ للهجرة^(٤) . وتحديد وفاته هذا ، أمر أجمع عليه المترجمون له ، وقد شذ عنهم فيه ، صاحب اليواقيت الثمينة ، الذى ذكر أن وفاته كانت سنة ١٢٦٦ هجرية ، ونحن نأخذ بالتاريخ الأول ، لعدم وجود ما يرجح صحة التاريخ الثانى. ويذكر خير الدين الزركلي ، نقلاً عن صاحب كتاب اتحاف المطالع ، أنه دفن ببلده أنجرة ، بين طنجة وتطوان .

٤. مكانته :

ذكر المترجمون لابن عجيبة مكانته ، فمن هؤلاء ، خير الدين الزركلى ، الذى وصفه بأنه مفسر ، صوفى ، مشارك أى انه شارك فى أنواع من العلوم كالصوف ، والتفسير والنحو والصرف ، والشروح على القصائد وغيرها^(٥) وقال عنه يوسف إلياس سركيس أنه : العارف بالله ، الصوفى^(٦)

(١) الإعلام ، المجلد الأول ، ص ٣٤٥

(٢) معجم المؤلفين ، المجلد الأول ، ص ٧٠ .

(٣) انظر ، معجم المطبوعات العربية والمعرية ، الجزء الأول ، ص ١٦٩ ، ١٧٠ ، نقلاً عن اليواقيت الثمينة ، ص ٧٠ .

(٤) انظر : الإعلام ، المجلد الأول ، ص ٣٤٥ ، ومعجم المؤلفين ، المجلد الأول ، ص ٧٠ ، وانظر

ايضا ، أحمد رافع الطهطاوى ، كتبه الموجودة بالنيمورية ، الكتاب الثالث ، ص ١٩٧ .

(٥) الإعلام ، المجلد الأول ، ص ٣٤٥ .

(٦) معجم المطبوعات العربية والمعرية ، الجزء الأول ، ص ١٦٩ ، ١٧٠ .

٥- مصنفاته :

- تناول المترجمون لابن عجيبة مصنفاته ، وأثبت كل واحد ما وصل إلى علمه منها ، وليس ثمة ثبت واحد من تلك التي أوردها هؤلاء المترجمون يمكن ان يعتبر كاملاً .
- وقد حاولت ان أجمع وأقارن بين ما ذكره هؤلاء المترجمون جميعاً ، وفيما يلي ثبت بهذه المصنفات .
- ١- البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، مخطوط في أربعة مجلدات، وبدأ بطبعه، وصدر جزء منه.
 - ٢- أزهار البستان في طبقات الأعيان (مخطوط) بالخزانة الزيدانية بمكناس ، لم يتمه ابن عجيبة ، وهو يترجم فيه لطبقات الأعيان المالكية ، ومنه مخطوط في خزانة الرباط، رقم (٢٨٦ك) ، مصورة في معهد المخطوطات رقم (١٣٥٢ تاريخ).
 - ٣- شرح القصيدة المنفرجة (مخطوط).
 - ٤- شرح صلوات ابن مشيس (مخطوط).
 - ٥- تبصره الطائفة الزرقاوية على الفئة العثمانية (مخطوط) .
 - ويذكر يوسف الياس سركيس أنه وقف على المصنفات السالفة الذكر ، وقد فرغ من تبويضها ابن عجيبة ، ما بين عامي ١٢٠٠ - ١٢١٠ للهجرة .
 - ٦- الفتوحات القدوسية في شرح المقدمة الأجرومية (مطبوع) ، وقد جمع فيه بين النحو والصرف .
 - ٧- فهرست اشياخة (مطبوع).
 - ٨- الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية ، لابن البنا السرقسطي ، في التصوف (مطبوع) ، وطبع في القاهرة ، عام ١٣٢٤هـ — ١٩٠٦م ، بمطبعة مدرسة والده عباس الأول ، وطبع مرة أخرى بالقاهرة ، بمطبعة عالم الفكر ، سنة ١٩٨٣م ، وفرغ من تأليفه عام ١٢١١هـ .
 - ٩- إيقاظ الهمم في شرح الحكم ، وهو شرح على حكم ابن عطاء الله السكندري ، في التصوف (مطبوع) ، وقد طبع في القاهرة سنة ١٣٢٤هـ — ١٩٠٦م بمطبعة

مدرسة والده عباس الأول ، واعد طبعة مرة أخرى سنة ٩٨٢م بمطبعة مصطفى البابى الحلبي فى القاهرة .

ولمزيد من التفصيل حول ترجمة ابن عجيبة الحسنى ، قارن : دليل مؤرخ المغوب ، الطبعة الثانية ، الجزء الأول ، ص ٢٤٦ ، وانظر أيضا : المخطوطات المصورة ، التاريخ ، القسم الرابع ، ص ٢٥ .
وانظر كذلك ، شجرة النور الزكية ، ص ٤٠٠ .

ثانياً : الفكرة الأساسية

عند ابن عجيبة

إسقاط التدبير

- ١- تمديد.
- ٢- معنى إسقاط التدبير.
- ٢- نفى وجود الإرادة الإنسانية والإيمان بالقدر.

ثانياً

الفكرة الأساسية عند ابن عجيبة

إسقاط التدبير

١- تمهيد :

أخذ ابن عجيبة لنفسه فكرة أساسية منذ البداية ، وهى أن الإنسان لا تدبير له ولا اختيار ولا إرادة ، بالقياس إلى إرادة الله التى تدبر الكون كله ، بما فيه الإنسان . وقد تكون هذه الفكرة مما اصططنه غيره من الصوفية فيقول حمدون القصار (المتوفى عام ٢٧١هـ) عندما قال له رجل اوصنى "إن استطعت أن تصبح مفوضاً ، لا مدبراً ، فافعل"^(١)

ويقول ابوسعيد بن ابي الخير (المتوفى عام ٤٤٠هـ) حول هذا المعنى "التدبير تدمير" ، التدبير عمل الجهلاء ، وليست هناك آفة أكبر من التدبير ، ولقد قيل : أطلبوا الله بترككم التدبير ، فإن التدبير فى هذا الطريق تزوير"^(٢)

أما عبد القادر الجيلانى (المتوفى عام ٥٦١هـ)، فإنه يقول للسالك "علامة فناءك عن ارادتك ، بفعل الله - أنك لا تريد مراداً قط ، ولا يكون لك غرض ، ولا يبقى لك حاجة ولا مرام ، فإنك لا تريد مع إرادة الله سواها ، بل يجرى فعل الله فيك ، فتكون أنت عند إرادة الله وفعله ، ساكن الجوارح ، مطمئن الجنان ، منشرح الصدر ، منور الوجه ، عامر البطن ، غنياً عن الأشياء بخالقها ، تقبل يد القدرة ، ويدعوك لسان الأزل"^(٣)

ولكن أهمية ابن عجيبة تظهر فى طريقة استخدام هذه الفكرة ، وفى الدور الهام الذى تلعبه فى تصوفه ، وفى النتائج التى ترتب عليها .

(١) ابو عبد الرحمن السلمى ، طبقات الصوفية، مطابع الشبيب ، القاهرة ، عام ١٣٨٠هـ ، ص ٤٣ .
(٢) محمد بن المنور بن أبى سعيد ، اسرار التوحيد ، الهيئة المصرية ، العامة للكتاب ، القاهرة ، بدون تاريخ .
(٣) عبد القادر الجيلانى ، فتوح الغيب ، القاهرة ١٩٧٣م ، ص ١٣ ، ص ٣٥٥ .

ونحن واجدون أن فكرة إسقاط التدبير عند ابن عجيبة ، هي أساس بناء مذهب الصوفى كله فالمرء يد الذى يجاهد نفسه ، يجب أن يكون مسقطاً لارادته وتدبيره ، فلا ينسب أعماله وطاعته وعبادته إلى تدبيره واختياره وإرادته ، لأن هذه الأعمال والطاعات والعبادات بتوفيق من الله تعالى .

والمجاهدة عند ابن عجيبة ، ليست إلا مجهوداً سلبياً يبذله السالك ، لأنها لا توصل بالضرورة إلى المعرفة الإلهية ، ولذلك نجده يفسح مجالاً للقول بال جذب ، وهو طريق الصوفى الذى يصل إلى المعرفة الإلهية عن طريق "العناية الإلهية" ، دون أن يعاني المرء أى أعمال شاقة أثناء المجاهدة والترقى فى المقامات والأحوال .

حتى أن آداب السلوك ، التى ينبغى أن يلتزم السالك بها أمام الله تعالى ، تدور حول إسقاط السالك لتدبيره واختياره وإرادته مع الله ، وذلك لسبق تقدير الله منذ الأزل ، ولأن الإرادة الإلهية تحيط بكل دقائقه ، فلا مجال لتدبيره أثناء سلوكه ، ولذا نجد أن جميع آداب السلوك عنده ، كآداب الطلب ، والتجريد ، والتسبب ، وغيرها ، تنتهى بالسالك إلى نتيجة واحدة ، هي إسقاط التدبير والاختيار والإرادة مع الله .

وجميع ما يتكلم عنه ابن عجيبة ، من المقامات ، كالتوبة والزهد والصبر والشكر والخوف والرجاء والتوكل والرضا والمحبة ، نجده قائماً على إسقاط التدبير .

وفى الأحوال أيضاً ، لاتصح إلا إذا كان المتحقق بها مسقطاً لتدبيره واختياره ، وهذه الأحوال هي القبض والبسط ، والأنس ، والفناء والبقاء وما إليها . فكل هذه الأحوال ، لا تدبير للسالك فيها مع الله ، لأنها واردة عليه منه .

وبعد أن يصل السالك إلى المعرفة بالله ، نجد أن هذه المعرفة الإلهية ، ينبغى أن يكون السالك فيها متحققاً بإسقاط التدبير والاختيار مع الله .

وخلاصة القول : فإننا نجد أن نقطة البداية فى سلوك الطريق الصوفى عند ابن عجيبة ، هي إسقاط السالك لتدبيره واختياره وإرادته ، كما نجد أيضاً أن جميع مراحل طريق السالك إلى الله ، قائمة على أساس هذه الفكرة .

٢ - معنى إسقاط التدبير

التدبير هو النظر في عاقبة الأمور ، أو التفكير فيما ستؤول إليه مستقبلاً .^(١) والإنسان من حيث هو كائن ، لا ارادة له بالقياس الى ارادة الله ، أى ليس له قدرة على اخضاع عاقبة الأمور لتدبيره وإرادته ، أو توجيه مجرى الحوادث فوق مشيئته ، لأن هذا من شأن الله تعالى ، مدير الأشياء وخالقها .

يصطنع ابن عجيبة لنفسه منذ البداية أساساً للتفرقة بين ثلاثة أقسام من التدبير ، فهو هناك التدبير المذموم وهو التدبير الذى يصحبه التصميم والجزم ، سواء كان هذا التدبير فى أمور الدنيا أو فى أمور الدين ، لأن صاحبة يتعجل التعب لنفسه ، بالإضافة إلى أن ذلك يكون سوء أدب مع الله ، وحول هذا المعنى يقول ابن عجيبة : "التدبير على ثلاثة أقسام ، قسم مذموم ، وقسم مطلوب ، وقسم مباح ، فأما القسم المذموم ، فهو الذى يصحبه الجزم والتصميم ، سواء كان دينياً أو دنيوياً ، لما فيه من قلة الأدب ، وما يتعجله لنفسه من التعب"^(٢)

ويرى ابن عجيبة أن هذا التدبير منافى للعبودية ، لأن الله تعالى دبر الأشياء فى سابق علمه ، والإنسان عاجز عن القيام به ، واشتغالك به تضيق وفضول ، ولعل أكثر ما يقدره الانسان من تدبير أمور ديناه لا يقع ، فيخيب ظنه ، فهو يقول فى هذا المعنى "وغالب ما تدبره لنفسك لا تساعده رياح الأقدار ، وتعقبه الهموم والأكدار"^(٣)

(١) التدبير لغة : النظر فيما تؤول إليه عاقبة الأمور فى المستقبل ؛ انظر مختار الصحاح مادة دبر . ودبرت الأمر تدبيراً : فعلته عن فكر وروية ، وتدبرته تدبراً ، نظرت فى دبره ، وهو عاقبته ، انظر المصباح المنير ، مادة دبر . والتدبير كما فى القاموس المحيط : النظر فى عاقبة الأمر ، انظر القاموس المحيط ، مادة دبر . وفى كشف اصطلاحات الفنون : التدبير لغة : التصرف أو التفكير فى عاقبة الأمور انظر ، محمد على الفاروقى التهانوى ، كشف اصطلاحات الفنون ، الهيئة المصرية العامة للكتاب عام ١٩٦٣ ، جـ ٢ ، ص ٢٥٤ .

= أما فى اصطلاح الصوفية ، فإن الصوفى أحمد زروق يعرف التدبير بأنه تقدير شئون يكون عليها فى المستقبل مما يخاف أو يرجى ، بالحكم لا بالتفويض ، فإذا كان بالتفويض فليس بتدبير ... ، فإذا مقابل التدبير : التفويض ، وهو النظر لما بيديه الحق من غير تفصيل ولا حكم ، انظر ، أحمد زروق ، كرة العين فى شرح الحكم ، منشورات المكتبة العصرية - صيدا - لبنان عام ١٩٧٣ م ، جـ ١ ، ص ٦١ .

(٢) انظر : ابن عجيبة الحسنى ، إيقاظ الهمم فى شرح الحكم ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي ، القاهرة ، ١٩٨٢ م ، ص ٢٠ .

(٣) إيقاظ الهمم ، ص ٢٠ .

فالعبد ليس له مع الله سبحانه وتعالى إرادة ولا اختيار (وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحانه الله وتعالى عما يشركون" ^(١) ، فمن أدعى أن له إرادة واختياراً مع الله تعالى حقيقة ، فهو مشرك مدع للربوبية بلسان حالة ، وإن تبرأ من ذلك بمقاله ، لأن ما لله تعالى ، لا ينبغي أن يكون للعبد ، وقد قال (ما كان لهم الخيرة) ، ولا يخفى أن كل من شهد له إرادة واختياراً ، ليس له من نسبتها إليه سوى الإسم ^(٢)

أما القسم المباح من التدبير ، فهو التدبير بالله ، وهو التدبير في أمر دنيوى ، مع التفويض للإرادة الإلهية ، وهذا هو أيضاً تدبير الإنسان لأمر معاشه على وجه سهل يستعين به على مطلوبه ، وهذا لا بأس به ، يقول ابن عجيبة حول هذا المعنى من التدبير : "وأما القسم المباح ، فهو التدبير في أمر دنيوى أو طبيعى ، مع التفويض للمشئنة ، والنظر لما يبرز من القدرة" ^(٣)

ومما يدل على أن هذا التدبير بالله ، أن السالك يترك تدبيره واختياره وإرادته لتدبير الله واختياره وإرادته ، حتى إذا ظهر من القدرة الإلهية عكس ما اراده الإنسان ، فإنه لا يضطرب ولا ينقبض ، ويسلم كل أموره إلى الله ، وإلى هذا المعنى يقول عبد الوهاب الشعرانى لمريده : "أعلم أنه ليس من الأدب (أريد أن لا أريد) ، كما يقع ذلك لكثير من الفقهاء (يقصد الصوفية مثل أبى يزيد البسطامى) ، لأن هذا إرادة ، بل الأدب أن يقول (أى : العبد) ، (أريد ما تريد) ، هذا هو الذى تعطيه حقيقة الإنسان ، فكما أراده الشرع يريده ، فيتصرف بالإرادة لما أراده الشرع خاصة ، فلا يبقى له غرض فى مراد معين لأن يبيع مختارات الشرع وترتيباته ، ليس فيها اختيار ، لاندراج إرادة العبد فى-إرادته" ^(٤)

ويذهب ابن عجيبة إلى أن التدبير المطلوب ، هو تدبير ما كلف الإنسان به شرعاً ، وهو الواجبات الشرعية والأوامر والنواهي ، أو مائندب الإنسان إليه من الطاعات ، مع تفويض الإرادة الإلهية ، لأن الطاعات لا يضر الإنسان تدبيرها ، ولأن أحداً لا يستطيع القيام بها عن العبد ، وقد وكل الله بالقيام بهذه الطاعات والعبادات الشرعية ، فإمهال

^(١) سورة القصص آية ٦٨ .

^(٢) عبد الوهاب الشعرانى ، الأنوار القدسية فى بيان آداب العبودية ، مفصل على الطبقات الكبرى للشعرانى ، مكتبة محمد على صبيح ، القاهرة ، بدون تاريخ ، جـ ٢ ، ص ١٠٧ .

^(٣) إيقاظ الهمم ، ص ٢١ .

^(٤) انظر الأنوار القدسية فى بيان آداب العبودية ، جـ ٢ ، ص ١٠٩ .

فهو تدبير ما كلفت به من الواجبات ، وما ندبت إليه من الطاعات ، مع تفويض المشيئة ، والنظر إلى القدرة^(١)

ومن ثم يتبين أن ابن عجيبة لا يذم تدبير الدنيا ، والاشتغال بأمر الرزق ، مادام المدبر فيها موافقاً لمراد الله من ناحية ، وغير موافق لحظوظ نفسه ، من ناحية أخرى . ولكن ابن عجيبة ، مع أنه لا يذم تدبير الإنسان للدنيا ، والاشتغال بأمر الرزق ، إلا أنه يحذر السالك من تعلق همه بشأن الدنيا والرزق ، فيقوده إشغال فكره بما ضمن له ، إلى تقصيره فيما طلب منه ، "فيجتهد في طلب ما هو مضمون من الرزق المقسوم ، ويقصر فيما هو مطلوب منه من الفرض المحتوم"^(٢)

وخلاصة القول أن الاجتهاد فيما تكفل الله للعبد به ، وهو الرزق ، مذموم ، لأن المضمون وهو الرزق ، تفضلاً من الله تعالى ، يقول تعالى : "وكأين من دابة لاتحمل رزقها ، الله يرزقها وإياكم"^(٣)

أما طلب الرزق من غير اجتهاد ، فلا بأس به للمريد ، ولا يدل على انطماس البصيرة ، يعنى أن ، المريد إذا اجتهد في طلب الرزق الحلال من غير تقصير في العبادات والطاعات ، فذلك غير مذموم ، وهذا ما يشير إليه ابن عباد الرندى بقوله "تفريغ القلب عن الأمر المضمون له (أى : للعبد)"^(٤)

ولكن ابن عجيبة يعود إلى تحذير السالك مما يمكن أن يفهم من إسقاط التدبير ، وهو أن يترك الإنسان العمل ، اعتماداً على سبق تقدير الرزق في الأزل ، فإن الله لم يأمر بذلك ، وإنما يأمر الإنسان بالعمل ، ويعدّه بالجزاء عليه ، وفى هذا يوجه الخطاب ، قللاً للسالك : "لما أخبر الله سبحانه فى كتبه ، على ألسنة رسله أن المدار إنما هو على السابقة فمن سبقت له العناية ، لا تضره الجناية ، تشوف الخلق كلهم إلى ظهور سر هذه العناية ، فكل واحد يظن أن من أهلها ، فأخبرهم الحق تعالى أن ذلك السر إنما هو للبعض دون البعض فقال " (يختص برحمته من يشاء)^(٥) ، فاسندها إلى مشيئته دون مشيئتهم ، فعلموا

(١) إيقاظ الهمم ، ص ٢١ .

(٢) إيقاظ الهمم ، ص ٢٣ .

(٣) سورة النكبات ، آية ٦٠ .

(٤) ابن عباد الرندى ، غيث المواهب العلية ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، عام ١٢٧٨ هـ ، ص ٧ .

(٥) إيقاظ الهمم ، ص ٣٠٦ .

أن ذلك إنما هو للبعض دون الكل ، لأن كل واحد يطمع أنه من ذلك البعض ، فربما يترك العمل ، ويعتمدون على سابق الأزل ، فأخبرهم الحق تعالى أن ذلك السر له علامات تدل على من هو من أهله ، ومختص به ، فقال : (إن رحمة الله قريب من المحسنين)....^(١)

والحاصل أن سر العناية إنما يظهر على المحسنين المتقين لأعمالهم ، المخلصين في عبودية ربهم ، فمن استند إلى الحكم السابق ، وترك العمل ، فهو مغرور أو مطرود لأبطاله الحكمة ، ومن استند إلى العمل دون النظر للقدرة والمثنية السابقة فهو جاهل ، بعيد عن الله تعالى ، غافل ، ومن جمع بينهما فهو محقق كامل .

وخلاص القول ، إن إسقاط التدبير عند ابن عجيبة لا يعنى أن يعيش السالك عالة على غيره ، فيكون عضواً فاسداً فى المجتمع ، وإنما إسقاط التدبير معناه أن يعيش السالك آمناً مطمئناً متجنباً جميع دواعى الخوف والقلق والهم والحزن ، ومتحرراً من العبودية للخلق والذل إليهم ، فيحيا حياة المجتمع والناس ، غاية ما فى الأمر أن يكون موافقاً لمراد الله ، ومخالفاً لحظوظ نفسه ، وغير متطلع إلى الاستكثار من أسباب الدنيا افتخاراً ، فهذا من أشد ما يفسد عليه حياة التعبد ، ويقطعه عن الوصول إلى المعرفة بالله .

وبهذا يضىء ابن عجيبة على فكرته فى إسقاط التدبير معنى سامياً ، فهو يجعل السالك حراً أمام الناس ، ومتحققاً بالهدوء النفسى ، بحيث لا يكون هناك ثمة تعارض بين حياة التعبد ، وحياة المجتمع الذى يعيش فيه .

٣- معنى وجود الإرادة الإنسانية ، والإيمان بالتدبير :

الفكرة الأساسية عند ابن عجيبة كما بينا ، أن الإنسان لا تدبير له ولا اختيار ولا إرادة إلى جانب تدبير الله واختياره وإرادته . ولهذا يتصور ابن عجيبة الإنسان على أنه لا يختار الا باختيار الله ، ولا يريد إلا بإرادة الله ، ولا يفعل إلا بفعل الله ، كما يقرر أن جميع الأفعال الإنسانية مخلوقة لله ، سواء فى ذلك خيرها وشرها .

(١) إيقاظ الهمم ، ص ٣٠٧ .

ويتفق موقف ابن عجيبة بصدد مشكلة الأفعال الإنسانية اتفاقاً تاماً مع مذهب أهل السنة الذين قرروا أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله ، وذلك بما فيها من خير وشر ، وأن الإستطاعة من الله تعالى ، تحدث للعبد مقارنة للفعل ، لا متقدمة على الفعل ولا متأخرة عنه : فقد أرتأى أهل السنة والجماعة أن أفعال العباد كلها ، خيراً كانت أو شراً ، مخلوقة لله تعالى ^(١)

كما يتفق موقف ابن عجيبة في هذا الصدد ، مع موقف عبد الوهاب الشعراني ، يقول الشعراني : "أعلم أنه ليس من الاختيار المذموم ، الاختيار الذي هو ملازم للفعل ، لأن ذلك من لازم العبودية ، إذ لا يصح امتثال الأمر واجتناب النهي ، إلا بعد توجه القلب للفعل أو الترك ، فلا يتصور لنا فعل من غير اختيار ، إلا في المكره ، وحركة المرتعش" ^(٢)

وإذا كان موقف ابن عجيبة يتفق مع مذهب أهل السنة والجماعة ، فهو يتعارض مع موقف المعتزلة الذين أثبتوا وجود قدرة وإرادة للإنسان ، ويذكر لنا الشهرستاني عقيدة واصل بن عطاء في أن الإنسان هو الفاعل للخير والشر بقدرته ، قائلاً : "إن الباري تعالى حكيم عادل ، لا يجوز أن يريد ، من العباد خلاف ما يأمر ، ويحكم عليهم شيئاً ثم يجازيهم عليه ، فالعبد هو الفاعل للخير والشر ، والإيمان والكفر ، والطاعة والمعصية ، وهو المجازي على فعله" ^(٣)

وكذلك يتعارض موقف ابن عجيبة بصدد الأفعال ، فالشهرستاني مثلاً يرى أن الجبر هو نفى الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى ^(٤) ويتضح أنكار ابن عجيبة لوجود فعل حقيقي للإنسان ، من قوله للسالك "الغافل نفسه موجودة ، وآماله ممدودة ، إذا أصبح نظر ماذا يفعل بنفسه ، فيدبر شؤنه ومآربه بعقله وحواسه ، فهو ناظر لفعله معتمد على حوله وقوته" ^(٥)

ويستطرد ابن عجيبة الحديث حول هذا المعنى بقوله : "وأما العاقل ، فقد تحققت في قلبه عظمة ربه ، وانجمع إليه بكلية قلبه ، فأشرق في قلبه شمس العرفان ، وطوى من

(١) أبو المعين النسفي ، بحر الكلام ، بمجموعة الرسائل ، مطبعة كردستان ، عام ١٩١١م ، ص ٤٠ .

(٢) الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية ، ج ٢ ، ص ١٠٩ .

(٣) الشهرستاني ، الملل والنحل ، القاهرة عام ١٩٦١م ، ج ١ ، ص ٤٧ .

(٤) الممل والنحل ، ج ١ ، ص ٨٥ ، وانظر أيضاً الدكتور أبو الوفا التفتازاني ، علم الكلام وبعض

مشكلاته ، مكتبة القاهرة الحديث ، القاهرة ، عام ١٩٦٦م ، ص ١٤٤ .

(٥) إيقاظ الهمم ، ص ٢١٤ .

نظره وجود الأكوان ، فليس له عن نفسه أخبار ، ولا مع غير الله قرار ، تصرفه بأشبه ، ومنا لله ، وإلى الله ، فقد فنى عن نفسه ، وبقي بربه ، فلم ير لها تركا ولا فعلا ، ولا قوة ولا حولا ، فإذا أصبح ، نظر ماذا يفعل الله^(١)

ويذهب ابن عجيبة إلى أن العبد مجبور ، لكن في قالب الاختيار ، فهو يقول "من نظر إلى الباطن ووجد الله ، وجد كل شيء قائما بالله ، ولا فاعل سواه ، ومن نظر إلى ظاهر العبد ، وجد له اختيارا في الجملة ، يقوم إذا شاء ، ويجلس إذا شاء ، ويفعل ويترك باختياره في الظاهر ، وعلى هذا وقع التكليف وهو الشريعة ، ويسمى الكسب عند المتكلمين ، فالتحقيق أن العبد مجبور ، لكن في قالب الاختيار"^(٢)

كما تبين فكرة ابن عجيبة في أن الطاعة فضل من الله ، وهي منسوبة إلى الله نسبة حقيقية ، وإلى الإنسان نسبة اعتبارية ، من قوله للسالك : "هياك لأنواع الطاعات ، وخلق فيك القوة على فعل الخيرات ، ثم نسب إليك ذلك الفعل"^(٣)

أما فكرة ابن عجيبة في أن الطاعات وهي محاسن الأفعال ، فضل من الله ، وأن المعاصي وهي مساوئ الأفعال ، عدل من الله ، فتظهر في قوله : "العبد ليس له مع الحق اختيار ولا قدرة على نفع ولا إضرار ، فإن صرفه سيده فيما يرضى ، فلظهور إسمه الكريم ، وإن صرفه فيما لا يرضى ، فلتصريف إسمه الحكيم"^(٤)

والقول بأن أفعال الإنسان خيرها وشرها مخلوقة لله عند ابن عجيبة ، يترتب عليه الإيمان بالقدر ، وبوجود خالق ، خلق الأشياء ودبرها منذ الأزل بمقتضى علمه ، وهذا الخالق مطلق التدبير والاختيار والإرادة ، وتشمل إرادته كل ما في الوجود ، بحيث لا يخرج عن قدرته مقدور ، ولهذا بوضح ابن عجيبة للمريد أن كل أوقاته وأعماله وأحواله في سلوكه ، هي أحكام الله ، اقتضتها مشيئته ، وكل منها قدر من أقداره ، وفي هذا يقول " القدر هو العلم السابق للأشياء قبل أن تظهر ، وهو علم أوقاتها وأماكنها ومقاديرها وعدد أفرادها ، وما يعرض لها من الكيفيات ، وما ينزل بها من الآفات ، فإذا علمت أيها

(١) أيقاظ الهمم ، ص ٢١٥ .

(٢) انظر ، ابن عجيبة الحسنى ، الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية ، مكتبة عالم الفكر ،

القاهرة ، عام ١٩٨٣ م ، ص ٣٢٧ .

(٣) انظر ، أيقاظ الهمم ، ص ٢٣٠ .

(٤) أيقاظ الهمم ، ص ٤٨١ .

الإنسان أن انفسك قد عمها القدر ، ولا يصدر منك ولا من غيرك إلا ما سبق به علمه ،
وجرى به قلمه ، لزمك أن ترضى بكل ما يجرى به القضاء"^(١)

ولما كان الإنسان خاضعا تماما للقدر فيما يرى ابن عجيبة ، فإنه مهما أوتى من علو
الهمة والإرادة ، فلن يستطيع أن ينفذ من أسوار القدر المحيطة به ، وإلى ذلك الإشارة
بقوله "إذا اهتم العارف أو المرید بشئ ، وقويت همته بذلك ، فإن الله تعالى يكون ذلك
بقدرته في ساعة واحدة ، حتى يكون أمره بأمر الله"^(٢)

وخلاصة القول ، إن همة العارف تتوجه للشئ ، فإن وجدت القضاء سبق به ، كان
ذلك بإذن الله ، وإن وجدت سور القدر مضروبا ، لا تخرقه ، بل تتأدب معه وترجع
لوصفها ، وهو العبودية .

(١) أيقاظ الهمم ، ص ٦٩ .

(٢) أيقاظ الهمم ، ص ١٩ .

ثالثاً

ارتباط المجاهدة وآداب السلوك بإسقاط التدبير

- أ- المجاهدة والرياضة وإسقاط التدبير.
- ب- آداب السلوك وإسقاط التدبير.
 - ١- آداب التجريد والتسبب .
 - ٢- آداب الخضوع لحكم الوقت.
 - ٢- آداب العبادة الخالصة من الأعواض.
 - ٤- آداب الطلب والسؤال.

ثالثاً: ارتباط المجاهدة وآداب السلوك بإسقاط التدبير

أ. المجاهدة والرياضة وإسقاط التدبير :

هل يختار الإنسان فعلاً أعمال مجاهداته ورياضاته الأخلاقية والنفسية بإرادته ؟
إن هذا يجعلنا ننقل إلى الحديث عن كيفية التوفيق بين أعمال المجاهدات والرياضات
التي يمارسها الصوفي بإرادته واختياره ، وإسقاط التدبير .
وهذا الموضوع له ارتباط وثيق بالجانبين النفسى والأخلاقى للتصوف ، وفيما يلى
بيان ذلك:

لو أخذنا مجاهدة النفس اخلاقياً ، بالتخلي عن الأخلاق المذمومة ، والتحلّى بأضدادها
من الأخلاق المحمودة ، لوجدنا أنها تقتضى من المريد استخدام الإرادة بداية ، مع تفويض
الأمر إلى الله ، وإسقاط التدبير مع الله فى نفس الوقت .
فكان استخدام الإرادة البشرية ، مرحلة أولى ، يليها إسقاط التدبير والاختيار ،
والسالك يعاني أثناء ذلك ، الصراع النفسى ، والاضطراب والقلق ، فمثلاً ، إذا تخلى عن
الكبر وتحلّى بالتواضع ، فإنه يستخدم إرادته ، حتى إذا ثبت له التواضع ، فإنه يكون قد
استقر نفسياً ، فيترك إرادته وتدبيره لأرادة الله وتدبيره ، يدلنا على ذلك قول القشيري
لمريده : "استوف أحكام الرياضات البشرية ، حتى لا يبقى للآثار البشرية شئ ، وتسلم
النفس والقلب لله ، فلا يكون معارض ولا منازع منك ، لا بالترقى ، ولا بالتلقى ،
لابلتدبير ولا بالاختيار بحال من الأحوال ، تجرى عليك صروفه كما يريد ، وتكون محو
عن الاختيارات"^(١)

فالفعل الإرادى ، يكون أولاً بوقف الاستمرار فى التخلق بالأخلاق السيئة ، ومحاولة
التحلّى بالأخلاق الفاضلة ، أى أن السالك : إذا شعر برغبة فى نفسه إلى الكبر مثلاً فإنه
يعانى الحيرة والصراع النفسى بين أمرين ، الرغبة فى الكبر ، ومواصلة التواضع ، فإذا

(١) عبد الكريم بن هوازن القشيري ، لطائف الإشارات ، القاهرة ، عام ١٩٧٠م ، ج١ ، ص ١٧٣ .

فكر فى الأمر ، تبين لهأن الاستمرار فى التواضع أوفق له ، وهو أمر تدعوه إليه الشريعة، وحينئذ يرفض الكبر ، ويصمم على التواضع ، فالعزم على التواضع بعد التفكير والاختيار فعل إرادى ، وهنا تكون إرادته موافقة لإرادة الله.

فإذا كنا مع ابن عجيبة ، وجدنا أنه يطبق فكرته فى إسقاط الإرادة والتدبير فى مجال مجاهدة النفس ، ويخرج من هذا التطبيق برأى يقرر فيه أن مجاهدة السالك لنفسه ، ليست علة حقيقية فى قهر نفسه ، وذلك لأنها مظهر إرادته ، وإرادته وهمية ، لا تتصف بالوجود الحقيقى ، وإنما العلة الحقيقية فى رأيه ، هى إرادة الله المدبره لكل شئ فى الوجود ، يقول ابن عجيبة : "إذا أراد الله عناية عبده ونصره ، أمد قلبه بجنود الأنوار ، وقطع عنه من جهة النفس مدد الأغيار ، فيستولى النور على الظلمة ، وتولى النفس منهزمة"^(١)

ويبين ابن عجيبة بعد هذا ، أن الوصول إلى الله ليس بمحو أخلاق الإنسان المذمومة بطريق مجاهدته لنفسه ، لأنه لو كان كذلك ، لكان مستندا إلى إرادة السالك ، وليس للإنسان إرادة على التحقيق ، إنما الوصول إلى الله مستندا إلى إرادة الله وتدبيره ، وإرادته هى المدبرة لكل شئ ، بحيث لو أراد الله أن يوصل السالك إليه ، وصله بمحض عنايته وفضله ، يقول ابن عجيبة لمريده "وصلك حينئذ بما منه إليك من الإحسان واللطف ، والامتنان ، لا بما منك إليه من المجاهدة والطاعة"^(٢) وهو يقول أيضا "يحصل الوصول ، ويبلغ المأمول بما من الله إلى العبد من سابق العناية والوداد ، لا بما من العبد إلى الله من الكد والاجتهاد"^(٣)

وفى رياضة الذكر ، يبين ابن عجيبة لنا، كيف يكون حال المجذوبين والسالكين فى الذكر ، فالمجذوبون تسبق أنوارهم أذكارهم ، فهى غير معلولة بالأنكار ، وإنما هى محض فضل من الله ، يقول ابن عجيبة حول هذا المعنى "القوم الذين تسبق أنوارهم أذكارهم هم الواصلون"^(٤)

(١) أيقاظ الهمم ، ص ١١٢ .

(٢) أيقاظ الهمم ، ص ٢٤٣ .

(٣) أيقاظ الهمم ، ص ٢٤٢ .

(٤) أيقاظ الهمم ، ص ٤٢٩ .

وخلاصة القول ، إن ابن عجيبة لن يغير من فكرته التي اتخذها أساسا لبناء مذهبه ،
وهي أن الإنسان مدبر ، منذ الأزل ، وخاضع للقدر ، ولا يمكن أن يكون له تدبير أو إرادة
بالمعنى الحقيقي لكلمة تدبير .

ب - آداب السلوك ، وإسقاط التدبير :

آداب السلوك عند الصوفية ، هي القواعد العامة التي ينبغى أن يلتزمها السالك فى
جميع مراحل سلوكه على اختلافها.^(١)
ويعنى ابن عجيبة بتوضيح آداب السلوك ، وأهم ما يعرضه منها ، آداب التجريد
والتسبب ، والخضوع لحكم الوقت ، والطلب والسؤال ، وغيرها .

١- آداب التجريد والتسبب :

يعنى التجريد عند ابن عجيبة ، إفراغ القلب والقلب لله ، وهو يقسم التجريد إلى :
تجريد الظاهر ، وتجريد الباطن ، فتجريد الظاهر هو ترك كل ما يشغل الجوارح عن
طاعة الله ، أو هو ترك الأسباب ، أما تجريد الباطن ، فهو ترك كل ما يشغل القلب عن
الحضور مع الله ، أو هو تجريد القلب من كل وصف ذميم ، بكل وصف كريم^(٢)
أما التسبب ، فيعنى أن يكون السالك للطريق مشغولا بأسباب الدنيا ، وبأمر الرزق .
ومن آداب الإنسان المتسبب ، فيما يرى ابن عجيبة إقامته فيما أقامه الحق تعالى فيه من
فعل الأسباب ، حتى يكون الحق تعالى هو الذى ينقله منها^(٣) ، فإذا أراد الخروج بنفسه ،
ولم يصبر حتى يؤذن له ، فحينئذ يكون ذلك سوء أدب مع الله .
وكذلك يكون الإنسان المتجرد ، إذا أراد الرجوع إلى الأسباب من غير إذن صريح ،
فهو انحطاط من الهمة العلية إلى الهمة الدنية^(٤)
وسواء كان السالك للطريق متجردا أم متسببا ، فإن أدبه فى رأى ابن عجيبة إسقاط
التدبير والاختيار والإرادة مع الله .

(١) أبو الوفا التفنيزانى (الدكتور) ، ابن عطاء الله السكندرى وتصوفه ، مكتبة القاهرة الحديثة ، القاهرة
عام ١٩٥٨ ، ص ١٧١ .

(٢) إيقاظ الهمم ، ص ١٦ .

(٣) إيقاظ الهمم ، ص ١٦ .

(٤) إيقاظ الهمم ، ص ١٦ .

٢- آداب الخضوع لحكم الوقت :

الخضوع لحكم الوقت ، هو خضوع السالك لما يقيمه الله فيه من الأحوال السيكولوجية على اختلافها خضوعاً تاماً ، فلا يحاول الانتقال من حال إلى حال .
والخضوع لحكم الوقت عند الصوفية ، من أهم آداب السلوك إلى الله ، وهنا نجددهم يستخدمون الوقت بمعناه النفسى ، وهو الحالة النفسية التى يكون المرید عليها ، ولا إرادة له فيها ، وهم لهذا يقولون : الصوفى ابن وقته ، أو فى حكم وقته ، يعنون بذلك أنه مستسلم لما يبدو له من الغيب من غير اختيار ، ويشير القشيري إلى ذلك المعنى للوقت بقوله : "ما يصادفهم من تصرف الحق لهم دون ما يختارون لأنفسهم"^(١)
وينبه أبو بكر الواسطي (المتوفى عام ٣٢٠هـ) ، السالك ، أن يسكن تحت قضاء الله وقدره ، وبذلك يكون خاضعاً لحكم وقته ، بقوله : "اختيار ما جرى لك فى الأزل ، خير من معارضة الوقت"^(٢)

ويتضمن هذا المعنى للخضوع لحكم الوقت عندهم ، إسقاط الاختيار والإرادة بالنسبة للأعمال التى يكون فيها موضع جريان الحكم الكونى ، كما يتضمن عندهم أيضاً إسقاط التدبير فى عواقب الأمور فى المستقبل.

وقد حرص الصوفية ألا يتعارض كلامهم فى الوقت مع الشريعة ، فلم يروا إسقاط التدبير والاختيار والإرادة بالنسبة للأعمال الشرعية ، مما فيه أمر ونهى ، لما فى ذلك من إبطال للتكليف الشرعى ، وإنما قصرُوا ذلك على الأحوال السيكولوجية ، كالقبض والبسط والحب والخوف والأنس ، وحول ذلك يقول القشيري : "يقولون (أى : الصوفية) ، فلان بحكم الوقت ، أى أن مستسلم لما يبدو له من الغيب من غير اختيار له ، وهذا فيما ليس لله تعالى عليهم فيه أمر ، أو اقتضاء بحق شرع ، إذ التضييع لما أمرت به ، وإحالة الأمر فيه على التقدير ، وترك المبالاه بما يحصل منك من التقصير ، خروج عن الدين"^(٣)
ويقول السهروردي البغدادي فى نفس المعنى "وقد يراد بالوقت ما يهجم على العبد لا يكسبه ، فيتصرف فيه فيكون بحكمه"^(٤)

(١) عبد الكريم بن هوازن القشيري ، الرسالة القشيرية ، القاهرة ، عام ١٩٥٩م ، ص ٣٤ .

(٢) الرسالة القشيرية ، ص ١٣١ .

(٣) الرسالة القشيرية ، ص ٣٤ .

(٤) السهروردي البغدادي : عوارف المعارف ، القاهرة ، عام ١٩٥٦م ، ج٤ ، ص ٤٠٢ .

ويتعمق ابن عجيبة في تحليل معنى الخضوع لحكم الوقت ، فينصح السالك للطريق الصوفى بأن يكون خاضعا على الدوام لحكم وقته ، ويحذره من أن يحدث بارادته فى وقته وأحواله غير ما أراده الله له ، لأن فى ذلك منازعة لله تعالى ، واسنادا إلى إرادة السالك ، وفى هذا المعنى يقول ابن عجيبة : "من آداب العارف الحقيقى ، أن يقر الأشياء فى محلها ، ويسير معها على سيرها ، فكلما أبرزته للعيان ، فهو فى غاية الكمال والأتقان" (١)

ومن ثم يتبين مع ابن عجيبة أن الخضوع لحكم الوقت من أهم آداب السلوك الى الله ، وأنه قائم على أساس من إسقاط التدبير والاختيار ، لأن السالك إذا كان خاضعا لحكم وقته ، فمعنى هذا أنه لا تدبير له مع الله.

ويبالغ ابن عجيبة فى إلزام السالك بإسقاط التدبير ، حين يمنعه من التوجيه إلى الله ، طالبا منه إخراجه من حالة إلى أخرى ، فالأدب أن يترك السالك انتقاله ، إلى إرادة الله ، وفى هذا المعنى يقول : "من آداب العارف ، الاكتفاء بعلم الله ، والاستغناء به عما سواه ، فإذا أقامه الله تعالى فى حالة من الأحوال ، فلا يستحقها ويطلب الخروج منها إلى حالة أخرى ، فلو أراد الحق تعالى أن يخرج من تلك الحالة ، ويستعمله فيما سواها ، لإستعمله من غير منه يطلب من أن يخرج ، بل يمكث على ما أقامه فيه الحق تعالى ، حتى يكون هو الذى يتولى إخراجه ، كما تولى إدخاله" (٢)

٣. آداب العبادة الخالصة من الأعواض :

يعتبر ابن عجيبة ان عبادات السالك وطاعاته ، إذا كانت طمعا فى نيل الأعواض والحظوظ الدنيوية ، كانت غير خالصة : فالصوفى الصادق ليس كذلك ، فهو لا يرجو من وراء عباداته وطاعاته شيئا من حظوظ نفسه ، وإنما يعبد الله قياما بحق أوصافه من اللطف والمحبة والعناية ، وفى هذا يقول : "من عبد الله تعالى لشيء يرجوه منه فى الدنيا ، أو

(١) إيقاظ الهمم ، ص ٦٠ .

(٢) إيقاظ الهمم ، ص ٦٣ .

فى الآخرة ، أو ليدفع عنه بطاعته ورود العقوبة فى الدنيا أو فى الآخرة ، فما قام بحق
أوصاف الربوبية التى هى العظمة والكبرياء والعزة والغنى ، وجميع أوصاف الكمال^(١)
ثم نجد ابن عجيبة يعمق فكرته عن العبادة الخالصة ، ويربطها بمذهبه فى إسقاط
التدبير والاختيار ، فيقرر أن السالك لا يصح أن يطلب فى مقابل عمل من الأعمال جزاء ،
أو عوضا ، لأنه ليس له فعل ولا اختيار ، وإنما الفاعل الحقيقى هو الله ، وهو خالق أفعال
العباد جميعا ، وعلى ذلك كيف يطلب السالك جزاء على عمل ليس هو فاعله ؟ ولا مدخل
له فيه ؟ يقول ابن عجيبة : إن العبد مجبور فى قالب مختار ، وليس له فعل ولا اختيار ،
وإنما الفاعل هو الواحد القهار^(٢)

وهو يقول كذلك "فإذا تقرر هذا ، فكيف يطلب العبد الأجر على عمل ليس هو فاعله ،
وعلى تقدير نسبته إليه .؟ فالجزاء متوقف على القبول ، فمن أين تدرى : هل يكون مقبولا
أم لا؟ وإذا تفضل عليك بالقبول على ما هو عليه من النقص والخلل ، فهذا يكفىك فى
جزائك على العمل"^(٣)

ويبين ابن عجيبة كذلك للسالك أن الأعمال التى يقوم بها من الطاعات والعبادات ،
تكون هدية من الله إليه ، فكيف يطلب فى مقابلها عوضا ؟ وهل يطلب عاقل ، مقابل لشيئ
أهدى إليه؟ يقول لمريده : "لا نسبة لك فى العمل إلا ظهوره عليك ، فكيف تطلب العوض
على عمل هو متسبب به عليك ؟ وإذا من عليك بصدق العبودية (وهو سر الإخلاص) ،
فكيف تطلب الجزاء على صدق هو مهدية إليك؟"^(٤)

وهكذا نتبين مع ابن عجيبة ، أن عبادة السالك لله ، ينبغى أن تكون خالصة من
حظوظ النفس ، ويتبرأ فيها السالك من حوله وقوته ، على أساس من إيمانه العميق بإسقاط
التدبير والاختيار والإرادة مع الله ، وإيمانه التام بأن الإنسان ليس خالقا لأفعاله .

(١) إيقاظ الهمم ، ص ١٨١ .

(٢) إيقاظ الهمم ، ص ٢٢٨ .

(٣) إيقاظ الهمم ، ص ٢٢٨ .

(٤) إيقاظ الهمم ، ص ٤٢٩ .

٤ - آداب الطلب أو السؤال :

الطلب أو سؤال المريد للخلق ، مذموم عند ابن عجيبة ، أما الطلب أو السؤال من الله تعالى فهو محمود ، بشرط أن يظهر المريد فاقتة إلى الله ، فإذا كان الأمر كذلك ، فإن الله يعطيه بإرادته وتدبيره ، يقول ابن عجيبة في هذا المعنى "إذا أراد (الله) أن ينجز للعبد ما سبق له ، فتح له فيه باب الطلب ، فإذا حصل منه الطلب ، حصل ذلك الذي قسم له في الأزل ، إظهارا لحكمته وإخفاء لقدرته ، وتغطية لسره"^(١)

وهو يقول كذلك لمريده : "منى أطلق لسانك أيها المريد بالطلب لشئ تجلى في قلبك أو احتجت إليه ، فاعلم أن الحق تعالى أراد أن يعطيك ماطلبت منه ، فلا تحرص ولا تستعجل ، فكل شئ عنده بمقدار"^(٢)

والأدب في الطلب أو السؤال فيما يرى ابن عجيبة هو أن يرضى السالك بحكم الله تعالى ، ويعتمد على ما اختاره الله له دون ما اختاره لنفسه ، وحول هذا المعنى يقول للسالك : "حسن الأدب هنا هو اكتفاؤك بعلمه ، ورضاك بحكمه ، واعتمادك على ما اختاره لك دون ما اخترته لنفسك"^(٣)

ويرى ابن عجيبة أن قد يغلب على السالك وراد الطلب من الله تعالى ، فيطلب السالك من الله تعالى ، ثم قد يتأخر عنه وقت العطاء ، فعلى السالك ألا ييأس ، فإن الله هو الذي يحدد وقت اجابة الطلب ، يقول ابن عجيبة في هذا المعنى : "وإن غلب عليك وارد الطلب وطلبت شيئا ثم تأخر عنك وقت العطاء فيه ، فلا تتهم الله في وعده ، حيث قال "(ادعوني استجب لكم)^(٤) ولا تياس من نواله ورفده ، فإن الله قد ضمن لك الإجابة فيما يريد من خير الدنيا وخير الآخرة ، وقد يمنعه ، لطفا بك ، فيكون ذلك المطلب لا يليق بك"^(٥)

هذا عن السالك للطريق ، أما العارف فيما يرى ابن عجيبة فهو من أهل الفناء ، والغالب على العارف السكون والخضوع للأقدار ، فإن الطلب منهم قليل ، واستمع الى ابن عجيبة وهو يقول في هذا المعنى : "الغالب على العارفين وأهل الفناء، السكوت

(١) إيقاظ الهمم ، ص ١٩٦ .

(٢) إيقاظ الهمم ، ص ٢٠٦ .

(٣) إيقاظ الهمم ، ص ٢٠٦ .

(٤) سورة غافر آية ٦٠ .

(٥) إيقاظ الهمم ، ص ٢٤ .

والسكون تحت مجارى الأقدار ، فصدور الطلب منهم قليل ، لأن العارف فان عن نفسه ، غائب عن حسه ، ليس له عن نفسه أخبار ، ولا مع غير الله قرار ، فلا يتصور منه سؤال^(١)

ويوجه ابن عجيبة النصيح لمريده عن آداب الطلب أو السؤال فى عبارة عميقة الدلالة، فهو يقول له : "ينبغي أن يكون (الطلب) عبودية ، لا سببا فى العطاء ، إذ قد سبقت قسمتك فى الأزل قبل أن يكون منك طلب ، فعنايته سابقة"^(٢)

فإذا تحقق السالك بالإيمان بسبق تدبير الله له منذ الأزل ، فإنه ينبغي أن يسقط تدبيره وإرادته مع الله ، فالمشيئة والإرادة شئ واحد ، وإليهما تستند الأشياء كلها ، والمشيئة تسبق كل شئ ، فلا تتوقف على طلب أو سؤال ، فما شاء الله كان ، من غير سبب ولا سؤال ، وما لم يشأ ربنا لم يكن .

(١) إيقاظ الهمم ، ص ٣٠٩ .

(٢) إيقاظ الهمم ، ص ٣٠٨ .

رابعاً ارتباط المقامات والأحوال بإسقاط التدبير

أ- تمهيد

ب- المقامات.

١- مقام التوبة.

٢- مقام التوكل.

٢- مقام الرضا.

ج- المقامات وإسقاط التدبير.

د- الأحوال:

١- واردات الأحوال

٢- الأنس .

٢- القبض والبسط.

٤- الفناء والبقاء

هـ- الأحوال وإسقاط التدبير.

رابعاً : إرتباط المقامات والأحوال بإسقاط التدبير

أ. تمهيد:

الترقى فى المقامات والأحوال عند ابن عجيبة هى المرحلة التى ينتهى السالك منها إلى المعرفة بالله ، معرفة يقينية ذوقية . ويتدرج السالك فى مقامات السلوك مجاهداً نفسه ، حتى يستوفى جميع المقامات ، وهذه المقامات ، هى مظاهر ما يتحقق به السالك من استقرار نفسى أثناء سلوكه.

وقد تواضع الصوفية على أن السالك لا يمكن أن يتحقق فى مقام إلا إذا كان مشغولاً بالمجاهدة والرياضة له ، وهو يكون كسبا بإرادة العبد ، يقول القشيري : "المقام : ما يتحقق به العبد بمنزلة من الآداب مما يتوصل إليه بنوع تصرف ، ويتحقق به بضرب تطلب ومقاساة تكلف ، بمقام كل واحد ، موضع إقامته عند ذلك ، وما هو مشغول بالرياضة له" (١) أما الأحوال ، فهى ما يعرض للسالك دون كسب منه ، وقد عرفه القاشانى بأنه "ما يرد على القلب بمحض الموهبة من غير تعمل واجتلاب ، كحزن أو خوف أو بسط أو قبض أو شوق أو ذوق ، يزول بظهور صفات النفس" (٢)

مما سبق يتضح أن الأحوال عند الصوفية مردودة إلى الفضل الإلهى ، فيقول ذو النون المصرى شعراً : "الله أنفاس جرت لله . . . لا حول لى فيها بغير الله" (٣) وقد تواضع الصوفية على أن الأحوال لا تدبير للسالك فيها ولا اختيار ولا إرادة ، حتى أن الصوفى أحمد زروق ينصح مريديه قائلاً لهم : "قلزم ملاحظة الحميم ، (أى : جميع الأحوال) باتباع السنة ، وشهود المنه ، والنظر لأحكام القدر ، مع إثبات الشريعة والأسباب ، ومن ثم لزم إسقاط التدبير عند غلبة المقادير" (٤)

(١) الرسالة القشيرية ، ص ٣٢ .

(٢) القاشانى (كمال الدين عبد الرزاق) ، اصطلاحات الصوفية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة عام ١٩٨١م ، ص ٥٧ .

(٣) الطوسى (أبو نصر السراج) اللمع فى التصوف ، القاهرة ، عام ١٩٦٠م ، ص ٣١٨ .

(٤) أحمد زروق الفاسى ، قواعد التصوف ، القاهرة عام ١٩٦٨م ، ص ١٣٣ .

وإذا كان صوفية الإسلام قد تواضعوا على أن الأحوال مواهب ن والمقامات مكاسب، فإن ابن عجيبة يخالفهم في هذا الرأي، فهو يرى أن المقامات والأحوال كلها مواهب، يقول ابن عجيبة: "قالوا: (أى الصوفية)، الأحوال مواهب، لأنها موهبة من الله، جزاء على الأعمال، والمقامات مكاسب، لأن التمكن منها مكتسب بدوام الأعمال، وفى التحقيق: كلها مواهب"^(١)

ويعترض الدكتور أبو العلا عفيفي: على رأى ابن عجيبة قائلًا: "وقد يكون من المبالغة اعتبارها كلها من المواهب الإلهية (أى المقامات) التى لا دخل لأعمال العبد فيها، فإن هذا يذهب بقيمة المجاهدات والرياضات جملة، كما أن من المبالغة أن نذهب إلى أنها كلها من اكساب العبد، فنسد الطريق على العناية الإلهية التى يختص بها الله من يشاء، والحل الوسط الذى ذهب إليه القشيري هو أفضل الحلول، فهى (أى: المقامات) كسبية فى بداية أمرها، وهبية فى نهايتها"^(٢)

مما سبق يتضح أن ابن عجيبة يطبق فكرته فى إسقاط التدبير والاختيار والإرادة فى مجال المقامات، فلا يراها كسبا بإرادة السالك، لأنها لو كانت بكسبه، لكان للإنسان إرادة ينسب إليها فعل من الأفعال نسبة حقيقية، وهذا ما يخالف مذهبه فى نفى وجود الإرادة الإنسانية، والإيمان بأن الله خالق أفعال الإنسان.

ج - المقامات :

١- مقام التوبة :

التوبة عند ابن عجيبة وعند غيره من الصوفية، هى: الرجوع عن المعاصي، بتركها، والإعراض عنها"^(٣)

ومن أهم ما يعين السالك على التحقق بمقام التوبة عند ابن عجيبة، الإيمان بأن إرادة الله مطلقة ومحيطة بكل شئ، بحيث لا يخرج عنها مقدور، ولو آمن السالك بهذا، لم ييأس قط من الخروج عما هو فيه من الشهوات والغفلات والمعاصي بهذه الإرادة

(١) ابن عجيبة الحسنى، الفتوحات الإلهية فى شرح المباحث الأصلية، مكتبة عالم الفكر، القاهرة عام ١٩٨٣ م، ص ١٦٥.

(٢) انظر، أبو العلا عفيفي (الدكتور)، التصوف الثورة الروحية فى الإسلام، دار المعارف القاهرة، عام ١٩٦٣ م، ص ٢٧٧، ٢٧٨.

(٣) جامع الأصول، ص ٣٣٤.

الإلهية، ولهذا يقول ابن عجيبة: "لاشك أن الحق تعالى لا يعجزه شيء، هو الغالب على أمره، عبادة بيده، بصرفها كيف شاء، ويقلبها حيث شاء، فمن كان منهمكا في الغفلة، مستغرقا في بحار الشهوة، فلا يستغرب أن ينقذه الله من غفلته، وأن يخرج من وجود شهوته، فإن ذلك قدح في إيمانه، وكيف يستغرب ذلك، وربنا تعالى يقول: ("وكان الله على كل شيء مقتدرا")^(١)، وأنت من ذلك الشيء"^(٢)

والمتحقق بمقام التوبة عند ابن عجيبة، لابد له من أن يكون متحققا بإسقاط التدبير والإرادة، فالتائب كما ينبغي عليه أن يتوب عن الذنوب على اختلافها، يجب عليه أن يتوب عن التدبير والاختيار، لأنهما أقيح هذه الذنوب"^(٣)

ولما كان معنى التوبة، الرجوع الى الله تعالى من كل مالا يرضاه للسالك، وكان التدبير لا يرضاه الله له، لأنه شرك بالربوبية المنفردة بالتدبير، ولما كان الله لا يرضى لعبادة الشرك أو الكفر، كان لابد من رجوع السالك عن التدبير.

ولا يصح أن يتوب سالك عن ذنوبه، ويتوهم أنه متحقق بمقام التوبة، وبقي التدبير لا تزال كامنة في نفسه، لأنه في هذه الحالة غافل كل الغفلة عن الإيمان بحسن رعاية الله، وسبق تدبيره له منذ الأزل، فيما يرى استاذنا الدكتور التفتازاني^(٤)

٢- مقام التوكل:

التوكل عن ابن عجيبة عبارة عن اعتماد القلب على الوكيل وحده، يقول ابن عجيبة حول هذا المعنى: "إن ثبت في نفسك، بكشف أو اعتقاد جازم، أنه لا فاعل إلا الله، واعتقدت مع ذلك تمام العلم القدرة على كفاية العباد، ثم تمام العطف والعناية والرحمة بجملة العباد، وأنه ليس وراء قدرته قدرة، ولا وراء منتهى علمه علم، ولا وراء منتهى

(١) سورة الكهف، آية ٤٥.

(٢) إيظاظ الهمم، ص ٣٤٢.

(٣) التوبة عند الصوفية: أصلها في البدايات: الرجوع عن المعاصي بتركها والإعراض عنها، وفي الأبواب: ترك الفضول القولية والفعلية المباحة وتحريد النفس عن هيات الميل إليها، وبقياء النزوع إلى الشهوات الشاغلة عن التوجه إلى الحق، وفي المعاملات: الإعراض عن رؤية فعل الغير، والاجتناب عن الدواعي وأحوال النفس برؤية أفعال الحق، وفي الأخلاق: التوبة عن الرذائل النفسية، وعن إرادته (أي: السالك) وحوله وقوته، انظر، جامع الأصول، ص ٣٣٤.

(٤) أبو الوفا التفتازاني الدكتور: ابن عطاء الله السكندري وتصوفه، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، عام ١٩٥٨م، ص ١٩٧.

عنايته بك ورحمته لك عناية ورحمة ، انكل لا محاله قلبك عليه وحده ، ولم يلتفت إلى غيره بوجه ، ولا إلى نفسه وحوله وقوته ، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله ، فإن الحول عبارة عن القدرة^(١)

ويقسم ابن عجيبة التوكل من حيث القوة والضعف ثلاث درجات :

الأولى : أن يكون حال المتوكل ، الثقة بكفالة الله وعناية له .

الثانية : أن يكون حالة السالك مع الله تعالى ، كحال الطفل مع أمه فلا يلتفت إلا إلى المتوكل عليه.

الثالثة : أن يكون بين يدي الله تعالى ، مثل الميت بين يدي الغاسل ، تحركه قدره الأزلية^(٢)

ويتمتع ابن عجيبة في تحليل هذه الدرجات الثلاث للتوكل^(٣) ، فهو يرى أن الدرجة الأولى ، صاحبها متوكل بالتكليف والكسب ، وليس فانيا عن توكله . أما الدرجة الثانية ، فصاحبها قد فنى في توكله عن توكله ، إذ ليس يلتفت فيه إلى التوكل^(٤) وحقيقته بل إلى المتوكل عليه فقط ، فلا مجال قلبه لغير المتوكل عليه .

وأما الدرجة الثالثة ، فيكون صاحبها كالمبهوت ، تحركه القدرة الأزلية^(٥) .

وقد يسأل سائل ، هل يبقى مع العبد تدبير وتعلق بالأسباب فى هذه الدرجات ؟ ويجب أن أبين عجيبة قائلا للسالك : "أعلم أن المقام الثالث : ينفى التدبير راسا ، ما دامت الحالة باقية، بل يكون صاحبها كالمبهوت ، والمقام الثانى : ينفى كل تدبير - من الآن - حيث الفرع إلى الله ، لكن بالدعاء والابتهال^(٦) ويستطرد ابن عجيبة قائلا :

(١) الفتوحات الإلهية ، ص ٢٣٦ .

(٢) قارن ، الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية ، ص ٢٣٦ .

(٣) الفتوحات الإلهية ، ص ٢٣٧ .

(٤) يذهب الكمشخانوئى إلى أن صورة التوكل في البدايات ، ترك الأفعال العادية الصادرة من السهو بالنزاع الأفعال المأمور بها ، وفي الأبواب : اعتقاد كون الحول والقوة على الفعل بالله ، وفى المعاملات : كلة الأمر إلى مؤكدة والتعويل على وكالته وفى الاخلاق : الحياء من التولى ؛ أن الامر كله لله ، فليس له من الأمر شئ حتى يكفه إليه ، وفى الأصول : الاتكال فى القصد والعزم على توفيقه ، و الاعتماد عليه فى سيره وتسليكه ، وفى الأدوية : الإنسلاخ عن عقله ، والتعويل على علمه تعالى وفضله ؛ لتحقيق أن الله متولى أمره ، وفى الحقائق : شهود مالكنية تعالى وقادريته ، وعجز الكل عن قيامه بعبوديته ، لأصالة عدميته ، وفى النهايات : القيام بالله فى كل شئ لا بنفسه ، انظر ، جامع الأصول ، ص ٣٤٤ .

(٥) قارن ، الفتوحات الإلهية ، ص ٢٣٦ .

(٦) الفتوحات الإلهية ، ص ٢٣٧ .

"والمقام الأول لا ينفي أصل التدبير والاختيار ، ولكن ينفي بعض التدبيرات ، كالترك على وكيله في الخصومة ، فإنه يترك تدبيره من جهة غير الوكيل ، ولكن لا يترك التدبير الذي أشار إليه وكيله به ، أو التدبير الذي عرفه من عادته وسنته" (١)

وخلاصة القول ، إن ابن عجيبة يطبق فكرته الأساسية وهي إسقاط التدبير في مقام التوكل ، فالسالك أثناء توكله ، تحركه القدرة والعناية الأزلية ، فليس له مع الله في توكله تدبيرا واختيار أو إرادة .

٣- مقام الرضا :

حقيقة الرضا عند ابن عجيبة هو تلقى المهالك بوجه ضاحك ، كما أن حقيقة التسليم هو استواء النعمة والنعمة ، بحيث لا يختار (السالك في أيهما يقيم) (٢).

والحاصل أن ابن عجيبة لا يجعل الرضا بكسب العبد وتدبيره واختياره ، وإنما يجعل مرده في النهاية إلى العناية الإلهية ، فهو يقول للسالك : "إذا علمت أيها الإنسان أن انفاسك قد عمها القدر ، ولا يصدر منك ولا من غيرك إلا ما سبق به علمه ، وجرى به قلمه ، لزمك أن ترضى بكل ما يجرى به القضاء" (٣).

وإذا كان الأمر كذلك ، فإن ابن عجيبة يطبق فكرته في إسقاط التدبير والاختيار والإرادة في مقام الرضا ، والتفويض التام لإرادة الله ، فالرضا يورث السكينة في القلب ، والإطمئنان إلى أحكام القضاء الإلهي .

جـ - المقامات وإسقاط التدبير :

وضحنا فيما سبق ، بعض المقامات التي يتدرج فيها السالك للطريق ، وهي التوبة والتوكل والرضا ، وأظهرنا أن كل مقام منها ، لا يصح إلا بإسقاط التدبير والاختيار والإرادة .

والحق أن محاولة ابن عجيبة إرساء جميع المقامات على إسقاط التدبير والاختيار ، محاولة لا تخلو من تصنع ظاهر ، إذا أن ترقى السالك في مقاماته ، لا يمكن أن يتفق مع

(١) الفتوحات الإلهية ، ص ٢٣٧ .

(٢) إيقاظ الهمم ، ص ٧٠ .

(٣) إيقاظ الهمم ، ص ٦٩ .

إسقاط التدبير والاختيار والإرادة ، وذلك لأن ترقى السالك فى المقامات ، هو عملى إرادى يقوم به السالك .

خذ التوبة مثلا ، التى هى رجوع العبد عن الشهوات والمعاصى ، نجدها عملا تتجلى فيه وظيفة الإرادة بوضوح ، فكيف يتوب السالك عن تدبيره لنفسه فى التوبة؟ إنه فى هذه الحالة يسقط تدبيره وإرادته للتوبة ، وهذه نتيجة غريبة !! .

وإذا كان الصوفية قد تواضعوا على أن المقام هو ما يكون بكسب العبد ، وذكروا أن الأحوال مواهب والمقامات مكاسب ، وأن المقامات تحصل ببذل المجهود ، فلإن ابن عجيبة لا يتفق معهم على أن المقامات تحصل للسالك بكسبه ، إذ لو سلم بذلك ، لسلم بأن للإرادة الإنسانية وجودا حقيقيا ، وأن لها مدخلا فى تحقق السالك بالمقامات ، وهو ما يتعارض مع فكرته فى إسقاط التدبير ، ولهذا رأينا أن ابن عجيبة أدخل فكرة العناية الإلهية فى المقامات بحيث يشعر الباحث أن ابن عجيبة لا يريد أن يجعل المقامات مكاسب بمجهود الإنسان وإرادته ، بل إنه أراد أن يجعلها مواهب من الله وفضلا منه .

وإذا كانت المقامات فيما يرى ابن عجيبة تحصل عن طريق العناية الإلهية وبتدبير الله تعالى ، ففيم إذن مجاهدة السالك لنفسه ، بإلزامها التوكل ، والتوبة ، والرضا ، وغير ذلك من مقامات الطريق الصوفى ؟

والنتيجة التى توصلنا إليها هنا ، هى أن ابن عجيبة يريد أن يمضى مع فكرته فى إسقاط التدبير إلى نهاية الطريق ، فهو قد جعل المقامات ، التى هى فى رأينا ، مظهر حقيقى لإرادة السالك ، مردودة فى النهاية إلى العناية الإلهية . وبهذا يكون الإنسان ، بلا فعل أو كسب ، ويظهر بوضوح أن مذهب ابن عجيبة ، مذهب جبرى ، لا يسلم بوجود تدبير أو اختيار ، أو إرادة حقيقية للإنسان .

د - الأحوال :

بعد أن تبينا كيف يتدرج السالك فى مقاماته ، مسقطا إرادته وتدبيره عند ابن عجيبة ، وكيف يتحقق فى حياته الصوفية بما تقتضيه هذه المقامات من قواعد الأخلاق التى ترمى إلى أن يعيش السالك فى وفاق تام مع الإرادة الإلهية والقدر ، ننقل إلى الحديث عن الأحوال الواردة على السالك ، ونوضح كذلك ، كيف يكون السالك بلا تدبير أو اختيار أو

إرادة ، من حيث أن ما يرد عليه من أحوال ، لا إرادة له فيها ، لوروده بمحض إرادة الله وفضله.

١ - واردات الأحوال :

يذهب ابن عجيبة إلى أن الوارد نور إلهي يقذفه الله في قلب من أحب من عبادة^(١) ويقسم ابن عجيبة الواردات الإلهية إلى ثلاثة أقسام على حسب الواردات الإلهية إلى ثلاثة أقسام على حسب البداية والوسط والنهاية^(٢)

القسم الأول : وارد الانتباه ، وهو نور يخرجك (أى : المريد) من ظلمة الغفلة إلى نور اليقظة ، وهو لأهل البداية من الطالبين^(٣).

أما الوارد الثاني عند ابن عجيبة ، فهو الذى يحرك قلب السالك إلى الذكر ، فلا يزال مشغلا بذكر الله تعالى حتى يضنى عما سوى الله تعالى ، يقول ابن عجيبة "أما القسم الثاني : فهو وارد الإقبال ، وهو نور يقذفه الله في قلب عبده ، فيحركه لذكر مولاه ، ويغيبه عما سواه ، فلا يزال مشغلا بذكره ، غائبا عما سوى المذكور^(٤)

ويتحدث ابن عجيبة عن القسم الثالث من الواردات ، وهو وارد الوصال ، الذى يستولى على ظاهر السالك وباطنه ، ويفنيه عن شهود نفسه وحسه ، وحول هذا المعنى يقول ابن عجيبة : "وارد الوصال : وهو نور يستولى على قلب العبد ، ثم يستولى على ظاهره وباطنه ، فيخرجه (يخرج السالك) من سجن نفسه ، ويغيب عن شهود حسه^(٥)

والواردات فيما يرى ابن عجيبة ، أنوار تحمل القلوب إلى الله تعالى ، فوارد الانتباه ، ووارد الإقبال يحمل القلوب إلى الله تعالى عن طريق السلوك ، وهو يرى أن السلوك هداية من الله إلى السالك ، فانه هو الذى يهدى السالك إلى اليقظة والذكر ، والانتباه والإقبال ، والفناء عن النفس والعالم ، والبقاء بالله تعالى ، عن طريق الذكر والهداية .

(١) أيقاظ الهمم ، ص ١١٠ .

(٢) أيقاظ الهمم ، ص ١١٠ .

(٣) أيقاظ الهمم ، ص ١١٠ .

(٤) أيقاظ الهمم ، ص ١١٠ .

(٥) أيقاظ الهمم ، ص ١١٠ .

أما وارد الوصال ، فهو الذى يحمل القلب إلى الله تعالى عن طريق الجذب والعناية ، يقول ابن عجيبة "وارد الانتباه والإقبال حمله سلوك ، ووارد الوصال حمله جذب ، والسلوك هداية ، والجذب عناية"^(١)

مما سبق يتضح كيف طيف ابن عجيبة فكرته فى إسقاط التدبير على واردات الأحوال ، عن طريق الهداية ، والعناية الإلهية ، وهذا ما يتبين من قوله : "قل ما تكون هذه الواردات الإلهية إلا بغته ، لأنها لا تنال باكتساب ، وإنما هى فتح من الكريم الوهاب ، ولو كانت تنال بجهد واجتهاد ، لإدعاها العباد والزهاد بوجوب التأهب والاستعداد ، فتصير حينئذ مكاسب"^(٢)

٢ - الأنس :

الأنس بالله من الأحوال التى يهبها الله للسالك ، وهو عند ابن عجيبة وعند غيره من الصوفية ، الاسترواح بروح القرب^(٣)

ولن يتحقق السالك بحال الأنس إلا بالانقطاع عن الخلق ، وحول هذا المعنى يقول ابن عجيبة "إذا أراد (الله) أن يؤنس عبده بذكره ، ويتحفه بمعرفته ، أوحشه من خلقه ، وشغله بخدمته ، فألهمه ذكره ، حتى إذا امتلأ قلبه بالأنوار ، وتمكن من حلاوة الشهود والاستبصار ، رده إليهم ، رحمة لهم"^(٤)

فإذا تحقق السالك بالأنس بذكر الله ، وأراد الله تعالى أن يؤنسه به ، فإنه يعزل السالك عن الخلق بقلبه ، وحينئذ يؤنسه بمعرفة الله أيضا ، يقول ابن عجيبة لمريده : "متى أوحشك أيها الفقير من خلقه ، وعزلك عنهم فى قلبك ، فاعلم أنه تعالى أراد أن يؤنسك به ، ويفنيك بمعرفته"^(٥)

(١) إيقاظ الهمم ، ص ١١٢ .
(٢) إيقاظ الهمم ، ص ١٤٢ .
(٣) انظر ، جامع الأصول ، ص ٣٥٠ .
(٤) إيقاظ الهمم ، ص ١٩٥ .
(٥) إيقاظ الهمم ، ص ١٩٥ .

حتى إذا عزل الله السالك عن الخلق بقلبه ، فإنه يملأ قلبه بأنوار شهود الله تعالى ، يقول ابن عجيبة ، مخاطباً الحق تعالى قائلاً : " أنت الذى أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك ، فملأتها بأنوار شهودك " (١)

وحينئذ يأتى دور الخلوة ، فإذا انس الله السالك بذكره وشهوده ، فإنه يستوحش من العالم والخلق ، ويستأنس بصانعها والمتجلى فيها وهو الله تعالى فى الخلوات ، واستمع الى ابن عجيبة وهو يناجى الله قائلاً : أنت المؤنس لهم (أى : للسالكين) بحلاوة ذكرك وشهود نورك ، حيث أوحشتهم العوالم ، فلم يستأنسوا بشئ منها ، بل استوحشوا منها من حيث كونيتها ، واستأنسوا بصانعها والمتجلى فيها ، فأبدلهم الله الأئس به فى الخلوات (٢) وخلاصة القول ، فمادام الله هو الذى يفتح باب الانس به للسالك ، فمعنى هذا أن حال الأئس يكون بمحض عناية الله وفضله ، وليس لإرادة السالك مدخل فى تحقيقه به ، وهكذا يطبق ابن عجيبة فكرته فى إسقاط التدبير ، وفى العناية الإلهية على حال الأئس بالله .

٣ - القبض والبسط :

يعرف ابن عجيبة البسط بأنه "فرح يعتري القلوب أو الأرواح ، إما بسبب قرب شهود الحبيب ، أو شهود جماله ، أو بكشف الحجاب عن اوصاف كماله ، وتجلى ذاته لهم ، أو بغير سبب" (٣)

أما القبض فيما يرى ابن عجيبة فهو " حزن وضيق يعتري القلب ، إما بسبب فوات مرغوب ، أو عدم حصول مطلوب ، أو بغير سبب " (٤) .

ويصف لنا ابن عجيبة ، السالك ، بأنه تاره يكون فى حالة القبض ، وتارة أخرى يكون فى حال البسط ، لا يملك لنفسه منهما شيئاً ، فهو بلا إرادة أو تدبير ، وكيف يكون له فيهما إرادة أو تدبير ، وهما حالان واران عليه بمحض إرادة الله ؟

(١) إيقاظ الهمم ، ص ٥١٤ .

(٢) إيقاظ الهمم ، ص ٥١٤ .

(٣) إيقاظ الهمم ، ص ١٦٠ . ويرى ابن عجيبة أن حد إدراك القلب تعشقه وتوجهه إلى خالقه بترك الأغيار وطلب الأنوار ، انطلق من العقال فى طلب الكمال ، ولكنه من وراء الحجاب ، لم يفتح له الباب ، وأما الروح فقد علمها وإدراكها مواجهه أنوار الملكوت ، طالبة اسرار الجبروت ، قد استراحت من تعب السير ، أنظر ، الفتوحات الإلهية ، ص ٣١٨ .

(٤) إيقاظ الهمم ، ص ١٦٠ .

ثم إن الله تعالى قد يخرجنا من حالى القبض والبسط بإرادته المطلقة ، وذلك كى لا يركن السالك إلى شئ منهما ، وعندئذ يبقى بربه ، وحول هذا المعنى يقول ابن عجيبة "من آداب القبض الطمأنينة والوقار ، والسكون تحت مجارى الأقدار ، والرجوع إلى الواحد القهار ، فإن القبض شبيه بالليل ، والبسط شبيه بالنهار ، ومن شأن الليل الرقاد والهدوء ، والسكون والحنو ، فاصبر أيها المريد ، واسكن تحت ظلمة ليل القبض ، حتى تشرق عليك شمس نهار البسط ، إذ لابد لليل من تعاقب النهار ، ولابد للنهار من تعاقب الليل" (١)

ويشبه ابن عجيبة ، القبض بالليل ، والبسط بالنهار ، وابن عجيبة من المدرسة الشاذلية ، وقد تأثر الصوفى المسيحى ، القديس (جان دى لاکروا) Juan de la cruz بالشاذلية ، فهو يرى أن حال القبض الذى يمثلون له بالليل المظلم ، يشب الحالة التى يقول عنها (الليل المظلم للروح) (٢) وخلاصة القول ، أن كل من القبض والبسط خارج عن إرادة السالك ، وكل منهما مردون إلى إرادة الله ومشيئته وتدبيره .

٤ . الفناء والبقاء

يعرف ابن عجيبة الفناء بقوله "الفناء هو أن تبدو لك العظمة فتتسبك كل شئ ، وتخيبك عن كل شئ سوى الواحد الذى ليس كمثله شئ ، وليس معه شئ ، أو تقول : هو شهود حق بلا خلق" (٣) أما البقاء فيما يرى ابن عجيبة ، فهو شهود خلق بحق (٤) . ويفرق ابن عجيبة بين الفانى والعارف بقوله : "الفرق بينى الفانى والعارف ، أن العارف يثبت الأشياء بالله ، والفانى لا يثبت شيئا سوى الله ، العارف يقرر القدرة

(١) إيقاظ الهمم ، ص ١٦١ .

(٢) Underhill (E) : Mysticism, A study in the Nature and Development of Man's Spritual consciousness, London, 1949, P. 391 .

(٣) إيقاظ الهمم ، ص ٢٩٦ .

(٤) إيقاظ الهمم ، ص ٢٩٦ ، ويمكن القول بلغة علم النفس الحديث ، أن حالة الفناء هي الحالة الوجدانية التى يفقد فيها الشخص مؤقتا شعوره بالأنثى ، وهي فى اصطلاح الصوفية "عدم شعور الشخص بنفسه ولا بشئ من لوازمها" ، انظر أبو الوفا النفتازانى ، (الدكتور) ، مدخل إلى التصوف الإسلامى ، القاهرة ، عام ١٩٩١م ، ص ١١١ . وانظر أيضا ، عبد الكريم الجبلى ، الإنسان الكامل ، القاهرة عام ١٣١٦هـ ، ج ١ ، ص ٤٩ . أما البقاء فهو : بقاء الخلق المعدوم بذاته بوجود الحق ، حتى يقوم بالعبودية ، انظر ، جامع الأصول ، ص ٣٦٦ .

والحكمة والفانى لا يرى إلا القدرة ، العارف يرى الحق فى الخلق ، كقول بعضهم ، ما رأيت شيئا إلا رأيت الله فيه ، والفانى لا يرى إلا الحق ، يقول "ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله ، العارف فى مقام البقاء ، والفانى مجذوب فى مقام الفناء ، الفانى سائر ، والعارف متمكن واصل"^(١)

والحاصل أنه لما كان كل من الفانى والعارف يشهد القدرة الإلهية ، ولما كان الحالان واردين على السالك من الله بتدبيره وإرادته المطلقة ، فإن السالك فى حالى الفناء والبقاء يسقط تدبيره فى كل منهما ، بالإضافة إلى إرادته .

هـ - الأحوال وإسقاط التدبير:

نبين لنا مما سبق ، أثناء الكلام عن الأحوال ، أن ابن عجيبة يعبر عن فكرته فى إسقاط التدبير ، والإيمان بالقدر ، فهو قد صور لنا السالك بين أحوال القبض والبسط ، والأنس ، والفناء والبقاء ، بلا تدبير أو إرادة ، باعتبار أن هذه الأحوال واردة عليه بإرادة الله ، حتى أن الواردات الإلهية التى توجب الأحوال ، هى عند ابن عجيبة مواهب الهيبة أيضا.

(١) إيقاظ الهمم ، ص ٢٩٦ .

خامسا

ارتباط المعرفة والوجود بإسقاط التدبير

- ١- الوصول
- ٢- موضوع المعرفة .
- ٢ - فطرية المعرفة فى النفس
- ٤- أداة المعرفة .
- ٥- منهج المعرفة .
- ٦- المعرفة وإسقاط التدبير.
- ٧- إرتباط الوجود بإسقاط التدبير.

خامساً : إرتباط المعرفة والوجود بإيقاظ التدبير

١- الوصول :

الوصول فيما يرى ابن عجيبة يكون فى حال الفناء ، فيفنى السالك عن نفسه ، ويبقى بمعرفة ربه ، ويسمى السالك المتحقق بالمعرفة ، واصلا ، ووصوله إلى الله هو وصوله إلى المعرفة به ، وهو ليس وصولا بالمعنى المفهوم بين ذوات الأشياء ، فإن الله جل عن ذلك ، وحول هذا المعنى يقول ابن عجيبة : معنى الوصول عندهم (أى : الصوفية) تحقيق العلم بوجوده وحده ، فوصولك إليه هو شعورك بعدمك ، حتى يكون عدمك عندك ضروريا ، علمك بوجوده كذلك^(١)

ويرى ابن عجيبة ان هذا الأمر (أى : العلم بوجوده ومعرفته) ، كان حاصل لك (أى : للسالك) فى نفس الأمر ، لكن لم تشعر به . ومعنى ما سبق ، أن ابن عجيبة يذهب إلى أن المعرفة الإلهية فطرية فى الإنسان ، فى عالم الذر ، لكن الإنسان ، لم يشعر بذلك .

ووصول السالك إلى الله لا يتم إلا عندما يغيب عن نفسه ، وعن كل ما سوى الله من الأكوان والعالم ، والموجودات كلها ، وهذا الوصول يكون ذوقيا وليس حسيا ، فجلى الله تعالى أن يتصل به شئ ، فهو ليس بمتحيز فى مكان ، وهو لا يتصل بشئ ، فهو لا يفتقر إلى شئ ، وحول هذا المعنى يقول ابن عجيبة : "وصول العبد إلى الله هو تحقيق العلم بوجوده ، والغيبه عن نفسه ، وعن كل ما سواه ، وألا تكن كذلك بأن تعتقد ان الوصول يكون حسيا ، فجلى ربنا : أى تعالى وترفع أن يتصل به شئ ، للزوم تحيزه ، أو يتصل هو بشئ ، للزوم افتقاره وحصره ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا^(٢) .

(١) إيقاظ الهمم ، ص ٣٦٥ .

(٢) إيقاظ الهمم ، ص ٣٦٥ .

وفيما يلي نبين آراء ابن عجيبة في المعرفة بالله من حيث موضوعها وأداتها ومنهجها ، وسائر ما يتعلق بذلك ، كما نوضح كيف طبق ابن عجيبة فكرته في إسقاط التدبير والإرادة على المعرفة ، وما يترتب على هذا التطبيق من نتائج .

٢ - موضوع المعرفة:

موضوع المعرفة عند ابن عجيبة وعند غيره من الصوفية ، ذات الله وصفاته واسمائه ، وهو يرتبط بفكرته في إسقاط التدبير والاختيار ، والإرادة ، فالعارف في فئانه عن نفسه والعالم ، يكون متحققا بالمعرفة ، وعندئذ يكون العارف فانيا عن كل ما سوى الله أو الاغيار ومنها التدبير والاختيار والإرادة ، ويكون في نفس الوقت باقيا بالله ، فقد وهبه الله أنوار الأزلية ، وهى أنوار صفاته وأسمائه ، يقول ابن عجيبة عن هذا المعنى "التحقق بالوصف هو التحلى والاتصاف به قلبا وقالبا ، ويكون ذلك باديا بين خلقه ، فلا يتحقق بالذل لله ، حتى يظهر ذلك بين عباده"^(١)

ولا يصح التحقق بالوصف فيما يرى ابن عجيبة ، حتى يتعلق المرید بضد هذا الوصف من الله ، فلا يتعلق ولا يلتجئ في فقره أو عجزه أو ضعفه إلا إلى الله ، يقول ابن عجيبة عن هذا المعنى : "من أراد أن يمدد الله بالمقدرة الخارقة للعوائد ، فليتحقق بعجزه ، ويتبرأ من حوله وقوته ، ومن أراد أن يمدد الله بالقوة على طاعة موله ، ومجاهدة نفسه وهواه ، فليتحقق بضعفه ، ويسند أمره إلى سيده"^(٢)

ويرى أن عجيبة أن كيفية التعلق بأوصاف الحق ، هو أن تلتجئ في امورك (أى: السالك) إليه ، وتعتمد في حوائجك عليه ، وترفض كل ما سواه ، ولا ترى في الوجود إلا إياه^(٣) ، فمثلا : إذا نظرت إلى وصفه تعالى بالقدرة والقوة ، لم تلتجئ في حال عجزك وضعفك إلا إلى قدرته وقوته^(٤)

أما كيفية التخلق بأوصاف الله تعالى ، فإن ابن عجيبة يقول للسالك : "أن تكون في باطنك عزيزا ، قويا به (أى : بالله) ، عظيما كبيرا عنده ، قويا في دينه وفي معرفته ،

(١) إيقاظ الهمم ، ص ٣١٤ .

(٢) إيقاظ الهمم ، ص ٣١٤ .

(٣) إيقاظ الهمم ، ص ٢٣٣ .

(٤) إيقاظ الهمم ، ص ٢٣٣ .

عالما به وبأحكامه ، وهكذا ، وحاصلها استعمال الحرية فى الباطن ، والعبودية فى الظاهر»^(١)

وأوصاف الله فيما يرى ابن عجيبة لها أنوار تنير القلوب ، والسرائر ، فإذا اشترقت هذه الأنوار ، غاب السالك وفنى عن شهود الأغيار وما سوى الله ، وحينئذ تفنى الرسوم والأشكال والأكوان ، ويبقى السالك بالله تعالى، يقول ابن عجيبة : "أنار سبحانه القلوب والسرائر بأنوار أوصافه ، وهى عظمة الربوبية وأوصافها ، فإذا اشترقت فى سماء القلوب الصحية ، والأسرار الصافية ، غاب العبد عن شهود الأغيار ، وغرق فى بحر الأنوار ، فتفنى الأشكال والرسوم ، ولا يبقى إلا الحى القيوم." ^(٢)

بان لنا مما سبق كيف طبق ابن عجيبة فكرته فى إسقاط التدبير فى مجال موضوع المعرفة ، فالعارف إذا اشترقت عليه أنوار الصفات الإلهية ، فإنه يفنى عن الأكوان شهودا وحينئذ يكون مسقطا لتدبره وإرادته مع الله .

٣ - فطرية المعرفة فى النفس :

يذهب ابن عجيبة إلى أن النفس الإنسانية تحتوى على المعرفة الإلهية بالفطرة ، وذلك لإيمانه بأنه النفس كانت موجودة فى عالم آخر قبل وجودها فى هذا العالم ، وأن الله تعالى أشهدا فى ذلك العالم أحديته ، فتحققت حينئذ بالمعرفة به ، فلما هبطت إلى هذا العالم ، حال البدن بينها وبين معرفتها السابقة ، وأصبحت مطالبة بالمعرفة مرة أخرى ، ويتضح هذا من قول ابن عجيبة : "الروح فى اصل ظهورها ، فى غاية الطهارة والصفاء ، فحين أبرزها الله تعالى فى عالم الذر ، كانت عالمة داركة ، فأشهدا الله تعالى عظمته وجلاله وبهاءه ، وكمال وحدانيته ، فقال لها حينئذ : (ألسن بركم : قالوا بلى) ، فكلها أقرت بالربوبية ، فلما ركبها فى هذا القلب ، فمنها من أقرت بذلك العهد ، ومنها من جهلت وانكرت" ^(٣)

ويوجه ابن عجيبة الخطاب الى السالك بأنه ينبغى عليه الجمع بين إقرار الظاهر بالربوبية فى عالم الشهادة ، وبين توحيد الباطن فى العلم السابق ، فهو يقول له "أشهدك

(١) إيقاظ الهمم ، ص ٢٣٣ .

(٢) إيقاظ الهمم ، ص ١٩٩ .

(٣) إيقاظ الهمم ، ص ٤٣٠ .

الحق تعالى حين كنت فى عالم الأرواح، ربوبيته ووحدانيته ، فعلمتها وحققتها من قبل أن يستشهدك : أى : يطلب منك تلك الشهادة ، فحين طلبها منك ، وجد روحك عالمة ، فطقت بإلهيته التى عرفتھا فى عالم الذر ألسنة الظواهر ، وتحققت بأحدثه التى شهدتها قبل التركيب ، القلوب والسرائر ، فكل ما ظهر من الإقرار بالربوبية فهو فرع الإشهاد المتقدم فى عالم الغيب ، وكل ما ظهر من التحقق بالاحدية للقلوب فهو فرع العلم السابق فى علم الغيوب ، فالواجب على العبد أن يكون جامعاً بين إقرار الظاهر ، وتوحيد الباطن ، فالأول فرق ، والثانى جمع^(١)

ويستند ابن عجيبة فى إيمانه بأن المعرفة فطرية فى النفس ، وسبق وجود النفس فى عالم آخر ، إلى قول الحق تعالى : (وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم ، واشهدهم على أنفسهم ، ألست بربكم ؟ قالوا بلى ، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا غافلين)^(٢)

وهذه المعرفة الفطرية عند ابن عجيبة ، ليست فى جوهرها شيئاً غير المعرفة بإسقاط التدبير مع الله ، وذلك لأن إقرار العبد بالربوبية فى الذر ، معناه الإقرار بإسقاط التدبير معه ، وعدم منازعته وإقرار العبد بإسقاط التدبير مع الله ، هو معاقدة ، كانت قبل أن تكون التى هى محل الاضطراب والتدبير مع الله - فى البدن ، فلما حلت النفس بالبدن ، وقع التدبير منها ، وهذا يعنى أن المعرفة بالله قد احتجبت بحجاب البشرية ، وعندما يصل السالك للطريق الى المعرفة والمشاهدة فإنه يتحقق بإسقاط التدبير مع الله.

٤ - أداة المعرفة :

يعتبر القلب أداة المعرفة عند ابن عجيبة وعند غيره من الصوفية ، وهو قد ربط بين أداة المعرفة وإسقاط التدبير ، ويتبين ذلك من تطبيق فكرته فى العناية الإلهية على القلب ، واستمع الى ابن عجيبة وهو يقول فى هذا المعنى "جعل الله قلب الإنسان كالمرآة الصقلية ينطبع فيها كل ما يقابلها ، وليس لها إلا وجهة واحدة ، فإذا أراد الله عنايته بعبد ، شغل فكرته بأنوار ملكوته ، وأسرار جبروته ، ولم يعلق قلبه بمحبة شئ من الأكوان الظلمانية،

(١) إيظاظ الهمم ، ص ٤٣١ .

(٢) سورة الأعراف آيه ١٧٢ .

والخيالات الوهمية ، فانطبعت فى مرآة قلبه انوار الإيمان والاحسان ، واشرقت فيها أقمار التوحيد وشموس العرفان^(١)

ويعرف ابن عجيبة القلب بأنه القوة المستعدة لقبول المعرفة الإلهية أو العلم بالله ، والقلب السليم فيما يرى ابن عجيبة هو القلب الصحيح ، الذى يكون دواؤه وغاية صحته ، تمكن العلم بالله منه ، وتحصيل المعرفة الإلهية ، فيقول حول هذا المعنى " المقصود من العزلة هو تفرغ القلب ، والمقصود من التفرغ هو جولان القلب واشتغال الفكرة ، تحصيل العلم وتمكنه من القلب ، وتمكن العلم بالله من القلب هو دواؤه ، وغاية صحته ، وهو الذى سماه الله ، القلب السليم^(٢) .

والقلوب فيما يرى ابن عجيبة ، تحيا بالأعمال التى تكون بالله والله ، بحيث يغنى فيه السالك عما سوى الله ، فلا يلاحظ السالك فيه أهواءه وحظوظه ، ويتبرأ فيه من حوله وقوته ، حتى إذا أظهرته القدرة الإلهية ، غاب السالك عن شهوده ، يقول ابن عجيبة فى هذا المعنى : " لا عمل أرجى لحياة القلوب من عمل يكون بالله والله ، غائبا فيه عما سواه ، غير ملاحظ فيه حظوظه وهواه ، متبرئا فيه من حوله وقواه ، فإذا أظهرته عليه القدرة ، غاب عن شهوده ، وصغر فى عينه صورة وجوده ، لما تجلى فى قلبه من عظمة مولاه^(٣) .

فإذا كان الأمر كذلك ، فإن أين عجيبة يكون قد ربط بين فكرته وبين أداة المعرفة ، وهى القلب السليم ، فإن القلب إذا تخلص من أمراضه وأخلاقه المذمومة ، أصبح مستعدا لتلقى الأنوار عليه ، وحينئذ يغنى السالك عن حوله وقوته ، وتدبيره واختياره وإرادته .

٥ - منهج المعرفة :

يميز ابن عجيبة بين منهجين للمعرفة بالله ، أحدهما متعلق بالعقل ، وهو (الاستدلال) على وجود الله بالنظر فى مصنوعاته وما فيها من الدلائل على وجود الصانع وقدرته ، والآخر متعلق بالقلب ، وهو الكشف أو الشهود ، الذى يدرك به الصوفى الذات الإلهية فى حال من الفناء أو الغيبة عن عالم الحس .

(١) إيقاظ الهمم ، ص ٣٨ .

(٢) إيقاظ الهمم ، ص ٣٨ .

(٣) إيقاظ الهمم ، ص ١٠٩ .

ومنهج الاستدلال العقلي ، هو المنهج الذي ينتقل صاحبه من معنى إلى معنى ، كأن يستدل من وجود آثار الله ، وهى الكائنات ، على وجود مكونها ، وهو الله ، وهو المنهج الذى يصطنعه المتكلمون والفلاسفة.

أما منهج الكشف الصوفى ، أو منهج الشهود الذوقى ، فلا انتقال فيه بالذهن من معنى إلى معنى ، بل هو منهج يدرك به الصوفى ، الحقيقة المطلقة وهى الله ، إدراكا ذوقيا مباشرا ، لا مدخل فيه لاستدلال العقل ، وهو المنهج المسمى بالكشف الصوفى ، ويوضح لنا ابن عجيبة الفرق بين منهجى الاستدلال العقلى ، والكشف أو الشهود الذوقى ، قائلا: "فكرة أهل التصديق والإيمان ، هى سير القلب^(١) فى ميادين الأغيار ، فهم يتفكرون فى المصنوعات ، ليتوصلوا إلى معرفة الصانع"^(٢)

أما منهج الشهود الذوقى ، فيقول عنه ابن عجيبة : "فكرة أهل الشهود والعيان ، هى سير الروح فى ميادين الأنوار ، قد انقلبت الأغيار فى حقهم أنوارا ، والدلائل مدلولات ، والغيب شهادة ، وهم الذين اطلعهم الله على سر قوله تعالى : قل انظروا ماذا فى السموات والأرض"^(٣)^(٤)

ويسمى ابن عجيبة ، الصوفية المعتمدين على منهج الاستدلال (بالسالكين) ، كما يسمى الصوفية المعتمدين على منهج الكشف أو الشهود الذوقى (بالمجذوبين) ، وينعت طريق السالكين فى المعرفة (بالترقى) ، ويصف طريق المجذوبين بالتدلى ، وحول هذا المعنى يقول ابن عجيبة : "ارباب الجذب يكشف لهم أولا من غير مجاهدة ، عن شهود الذات ، فيسكر (أى : الصوفى) بشهود نورها"^(٥) ويستطرد ابن عجيبة كلامه بقوله : "ثم يرد (أى الصوفى) من شهود الذات إلى شهود الصفات ، فلا يرى الا صفات الحق تكثفت وظهرت ، وينكر الأثر ، ثم إذا شهد الصفات تعلق بالأسماء اللازمة ، ثم يرجع إلى شهود آثاره"^(٦)

(١) أيقاظا لهم ، ص ٤٣٧ .

(٢) أيقاظا لهم ، ص ٤٣٧ .

(٣) سورة يونس ، آية ١٠١ .

(٤) أيقاظا لهم ، ص ٤٣٧ .

(٥) أيقاظا لهم ، ص ٤٢٦ .

(٦) أيقاظا لهم ، ص ٤٢٦ .

أما السالكون فيما يرى ابن عجيبة ، فهم على العكس من هؤلاء ، فهم يستدلون بوجود آثاره على وجود أسمائه ، وبوجود أسمائه على وجود صفاته ، وبوجود صفاته على وجود ذاته .^(١)

وخلاصة القول أن نهاية السالكين ، وهى شهود الذات ، هى بداية المجذوبين ، ونهاية المجذوبين وهى شهود الأثر ، بداية السالكين ، ولكن ليس بمعنى واحد ، بل إن احدهما نازل يشهد الأشياء بالله ، والآخر صاعد يشهد الأشياء بنفسه الله .
تبيننا مع ابن عجيبة أن معرفة المجذوب معرفة ذوقية تتم بواسطة الكشف الصوفى المباشر ، أو الشهود الذوقى ، فيكشف الله للمجذوب عن كمال ذاته ، ثم يرده إلى المعرفة بالصفات والأسماء والآثار على الترتيب .

وهناك فريق من علماء النفس المحدثين ، الذين درسوا التصوف من الناحية السيكولوجية ، يميلون إلى إنكار هذا الإدراك الذوقى ، أو منهج الكشف أو الشهود ، لأنه ليس ثمة ما يبرر من الناحية العلمية افتراض إدراكات خارقة ، أو مصادر للمعرفة تعلو على البشر ، أو افتراض علل عليا للمعرفة.^(٢)

ويوجد وجه شبه بين ما يقول ابن عجيبة عن الكشف أو الإلهام كمنهج للمعرفة الإلهية ، وبين ما يقوله جان فان رويسبروك ، عن هذا المنهج الإلهامى ، يقول رويسبروك : "فى لحظة الإلهام الإلهى ، يبرز ويلمع ضوء غير مدرك للعقل ، فيضئ ظلمة الأكوان ، وفيه تتأمل الحياة الأزلية وتشاهدها من خلال هذا الضوء"^(٣)

ويصف (بيوك) عالم النفس الكندى شعوره أثناء استخدام المنهج الإلهامى أو منهج الكشف الصوفى قائلا : "أتى على احساس بالسرور والسعادة ، وفى الحال توبعت بومضة غير قابلة للوصف"^(٤)

ومن خصائص التصوف التى نجدها عند (برترند رسل) ، الاعتقاد فى الكشف أو البصيرة ، منهجا فى المعرفة ، مقابل للمعرفة الاستدلالية.^(٥)

(١) إيقاظ الهمم ، ص ٤٢٦ .

(٢) Jhouless (Robert) : An Introduction to the psychology of religion , combridge, 1928, p. 261 .

(٣) Elmarth Brien : Varieties of Mystic Experience, London , 1965, p. 153 .

(٤) James (W.) : The Varieties of religious experience, London, 1935, p. 399 .

(٥) Russell (B.) : Mysticism and Logic, New York, 1957 , P. 28 .

ومنهج الكشف الصوفى ، حال لا يدركه العقل ، وهو يحدث فى حال الفناء ، يقول الدكتور أبو العلا عفيفى حول هذا المعنى : غلبة الشهود الإلهى فى كل شئ ، وهى حال لا يدركها العقل ، ولا يحتملها قواه ، فيفقد السالك فى هذا المقام نفسه ، كما يفقد العالم^(١)

٦. المعرفة وإسقاط التدبير:

لما كان ابن عجيبة يريد أن يبين أن الوصول إلى المعرفة بالله ليست بمجاهدات السالك وأعمال طاعاته المختلفة ، لأن لو كانت كذلك لكانت معللة بإرادة الإنسان ، وليس للإنسان إرادة حقيقية إلى جانب إرادة الله ، ومن ثم يكون الوصول إلى الله بمحض عناية الله.

وإذا كان الوصول بمحض عناية الله ، فإن الله اختص من العباد من يمنحهم هذه العناية من البداية ، فيعرفهم بذاته معرفة مباشرة ، دون أن يعانون من المجاهدات والطاعات ، والترقى فى المقامات .

وهكذا يفسح ابن عجيبة لفكرة العناية الإلهية مكانا بارزا فى مذهب الصوفى ، فهو يذهب إلى أن المجذوب هو شخص اختصه الله بعنايته ، فعرفه بذاته من بداية الطريق ، هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى ، فإن ابن عجيبة يجعل معرفة المجذوب ، تكون بمحض عناية الله وتدبيره وإرادته . وبالإضافة إلى ذلك فإن ابن عجيبة يطبق فكرته فى إسقاط التدبير والاختيار على منهج المعرفة ، وهو الكشف أو الشهود .

وخلاصة القول ، إن أساس المعرفة عند ابن عجيبة ، ألا يراها منسوبة إلى إرادة السالك ، فهى غير متعلقة بأعمال مجاهداته ، فانه يوردها على السالك فى أى وقت يشاء ، فأفعال الله منزّهة عن أن يكون لها علة عن جانب الإنسان ، فلا يجب أن يقف المريد مع مجاهداته ، فيبأس من حصول المعرفة عن طريق المجاهدة ، وفى هذا يقول ابن عجيبة للسالك : "إذا تجلّى لك الحق بإسمه الجليل ، أو باسمه القهار ، وفتح لك منها بابا ووجهة ،

(١) أبو العلا عفيفى (الدكتور) ، التصوف الثورة الروحية فى الإسلام ، القاهرة عام ١٩٦٣م ، ص ١٣٨ .

لتعرف منها ، فأعلم ان الله تعالى قد اعتنى بك واراد أن يجتبيك لقربه ، ويصطفيك لحضرته ، فالتزم الأدب معه بالرضا والتسليم ^(١)

مما سبق كله ، يتضح أن ابن عجيبة يطبق فكرته في إسقاط التدبير والاختيار والإرادة على المعرفة الإلهية ، فهو من ناحية يرى أن المعرفة بالله على التحقيق ، هى المعرفة بإسقاط التدبير مع الله ، وهو أمر فطرى فى الإنسان ، تحقق به فى عالم الذر ، ومن ناحية أخرى ، فإنه لا ينسب حصول المعرفة بالله على أعمال المجاهدات ؛ إيماناً منه بأن الإنسان لا تدبير له ولا اختيار ولا إرادة .

٧ - إرتباط الوجود بإسقاط التدبير :

يرى ابن عجيبة أن الكائنات ليس لها مرتبة الوجود الحقيقى ، وإنما الوجود الحقيقى لله ، فالكائنات ينطوى وجودها فى وجود الله ، أى تتلاشى وجودها ، لأن الله هو الموجود المتصف بكونه ظاهر ، وكونه ظاهراً يقتضى الا يتصف بالظهور معه سواء ، يقول ابن عجيبة : "إسمه الظاهر يقتضى بطون الأشياء ، أى هلاكها واضمحلالها ^(٢) . وينتهى ابن عجيبة من فكرته فى أن الكائنات لا وجود لها على التحقيق ، إلى القول بالأحدية التى ينتفى معها الاثنينية والكثرة فى الوجود ، ومادام الله متصفاً بالأحدية ، فليس للكائنات الأخرى وجود معه ، وإنما وجودها أمر متوهم ، ويلخص ابن عجيبة مذهبه فى الأحدية بقوله "الثبوت للأكون أمر عرضى ، والحق اللازم هو وجود احدية الحق تعالى" ^(٣)

ولا يتحقق الصوفى بشهود الأحدية فى الوجود ، الا بعد المعرفة بالله ، والعارف يتوصل إلى شهود احدية الله فى حال الفناء عن نفسه وعن العالم ، فلا يرى وجوده أو عدمه ، لاستيلاء شهود الأحدية على قلبه ، ويستفاد ذلك ممايقوله ابن عجيبة للسالك : "حق

(١) إيقاظ الهمم ، ص ٢٧ .

(٢) إيقاظ الهمم ، ص ٢٦١ .

(٣) إيقاظ الهمم ، ص ٢٦٥ .

البصيرة^(١) يشهدك وجود الحق وحده ، لا وجودك ، لأنك مفقود من اصلك ، ولا عديمك ،
إذ لا يعدم إلا ما ثبت له وجود ، ولم يكن مع الله موجود^(٢)

وإخص ما يوصف به المشاهد لأحدية الله في الوجود عند ابن عجيبة هو إسقاط
التدبير ، فلما كان المشاهد لأحدية الله متحققا بالمعرفة ، وكان العارف بالله مسقطا لتدبيره ،
ترتب عليه أن المشاهد لأحدية مسقطا لتدبيره أيضا .

اضف إلى ما تقدم ، أن العارف الشاهد لأحدية الله ، لا يرى أعماله وأحواله بنسبته
إلى إرادته ، وذلك لفنائه عن نفسه وعن العالم والأكون في شهوده لأحدية ، فيقول ابن
عجيبة حول هذا المعنى : "الحق تعالى غيب السائرين له ، والواصلين إليه عن رؤيته
أعمالهم الظاهرة ، وشهود أحوالهم الباطنة ، أما السائرون ؛ فلأنهم يهتمون انفسهم على
الدوام ، فمهما صدر منهم احسان ، ولاح لهم يقظه او وجدان ، راوها في غاية الخل
والنقصان ، واستحيوا من الله ان يعتمدوا عليها أو يعتدوا بها ، فغابوا عن أعمالهم
وأحوالهم ، واعتمدوا على فضل ربهم"^(٣)

ويستطر ابن عجيبة حديثه بقوله "وأما الواصلون ، فلأنهم فانون عن انفسهم ، غائبون
في شهود معبودهم ، فحركاتهم وسكانتهم كلها بالله ومن الله وإلى الله ، إذ محال أن تشهد
وتشهد معه سواه ، فإن ظهرت عليهم طاعة ، أو ظهر منهم إحسان شهدوا في ذلك الواحد
المنان"^(٤)

وإذا كان الأمر كذلك ، فإن العارف المشاهد لأحدية في الوجود ، يكون ذلك بمحض
عناية الله ، فقد أصبح لله لاشئ دونه ، وعندئذ لا يكون لهم تدبير أو اختيار أو إرادة مع
مراد الله .

(١) البصيرة في اصطلاح الصوفية ، ناظر القلب ، كما أن البصر ناظر القلب ، والبصيرة ترى المعاني
للطيفة النوارنية ، والبصر يرى المحسوسات الكثيفة الظلمانية ، وانظر ، أيقاظ الهمم ، ص ٨٦ .

(٢) أيقاظ الهمم ، ص ٨٨ .

(٣) أيقاظ الهمم ، ص ١١٦ .

(٤) أيقاظ الهمم ، ص ١١٧ .

خاتمة البحث

بعد أن فرغنا من دراسة فكرة إسقاط التدبير عند ابن عجيبة ، وجب علينا أن نلم في هذه الخاتمة بأهم النتائج التي انتهينا إليها من بحثنا هذا ...
ففكرة إسقاط التدبير ، التي حللناها ، ووصورناها ، وعرضنا لأهم معانيها ، وتكلمنا عن دورها في المجاهدة ، وآداب السلوك ، والمقامات والأحوال ، وفي المعرفة والوجود ، عند ابن عجيبة ، كل أولئك قد انتهى بنا إلى النتائج التالية :

أولاً :

استخدم ابن عجيبة فكرته في إسقاط التدبير ، بمعنى أن الإنسان لا إرادة له بالقياس إلى إرادة الله ، وليس له نظر أو تفكر في عاقبة الأمور في المستقبل ، أو توجيه مجرى الحوادث فوق مشيئة الله .
ومع أن ابن عجيبة يحذر السالك من التدبير ، إلا أنه لا يذم تدبير الدنيا والاشتغال بأمر الرزق ، مادام المدبر فيها موافقاً لمراد الله والشرعية ، وغير موافق لحظوظ نفسه ، ولكن ليس معنى ذلك تعلق هم السالك بشأن الدنيا والرزق ، كي لا يفوقه فكره بالاشتغال بماضيه الله له ، وهو الرزق ، وتقصيره فيما طلبه الله والشرعية منه .
ولا يفهم من إسقاط التدبير عند ابن عجيبة إن يترك الإنسان العمل ، اعتماداً على سبق تقدير الرزق في الأزل ، فإن الله لم يأمر بذلك ، وإنما أمر بالعمل ، ووعد بالجزاء لمن يتقنه .
وعلى الجملة ، فإن إسقاط التدبير عند ابن عجيبة لا يعنى أن يستند السالك إلى الحكماء السابق ويترك العمل ، أو أن يستند إلى العمل دون نظر إلى القدرة ، والمشئنة السابقة ، ولكنه يعنى بإسقاط التدبير الجمع بين هذين الأمرين ، وبهذا يضيف ابن عجيبة على فكرته معنى سامياً ، فهو يجعل السالك حراً ، أمام الناس ، ومتحققاً بالاستقرار النفسى ، بحيث لا يكون هناك تعارض بين حياة التبعيد ، وحياة المجتمع .

ثانياً:

يطبق ابن عجيبة فكرته ،وهى إسقاط التدبير والإرادة فى مجال مجاهدة النفس وآداب السلوك، ويخرج من هذا التطبيق برأى فيه عمق ، فالوصول إلى الله فى رأيه ، ليس بمحو أخلاق المريد المذمومة عن طريق مجاهدته لنفسه ، لأنه لو كان الأمر كذلك ، لكان الوصول مستندا إلى إرادة المريد ، وليس للإنسان إرادة على التحقيق ، وإنما الوصول إلى الله فى رأيه ، يستند إلى إرادة الله وتدبيره وعنايته .

وآداب السلوك عند ابن عجيبة ، هى القواعد العامة التى يجب أن يلتزم بها السالك فى جميع مراحل سلوكه ،وهى عنده ، آداب التجريد والتسبب ، والخضوع لحكم الوقت ، والعبادة الخالصة من الأعواض ، وآداب الطلب أو السؤال .

فالتجريد هو إفراغ القلب والقلب لله ، أما التسبب فهو الاشتغال بأمر الدنيا والوزق ، وسواء كان السالك متجردا أم متسببا ، فأدبه مع الله إسقاط التدبير والاختيار والإرادة.

أما الخضوع لحكم الوقت ، فيعنى عند ابن عجيبة ، خضوع السالك لما يقيمه الله فيه من الأحوال النفسية ، فلا يحاول الانتقال من حال إلى آخر . ويبالغ ابن عجيبة فى تطبيق فكرته هنا ، فهو يحذر السالك من أن يطلب من الله أن ينقله من حال إلى حال ، لأن ذلك يكون منازعة للقضاء والتدبير الإلهى .

ويطبق ابن عجيبة فكرته فى إسقاط التدبير ، فى مجال آداب العبادة الخالصة من الأعواض ، فهو يرى أن السالك لا يصح أن يطلب عرضا من الله أو جزاء ، فى مقابل ، أن يقوم بعمل ما ، لأنه ليس له فعل ولا اختيار ، وإنما الفاعل الحقيقى هو الله.

والطلب ، أو سؤال المريد للخلق ، مذموم ، فيما يرى ابن عجيبة ، أما الطلب أو السؤال من الله فهو محمود ، بشرط أن يظهر لمريد فاقته واضطراره إلى الله ، فإن الذى يطلبه وحصلت له الإجابة فيه ، هو الذى قسم له فى الأزل ، فالأدب هو الاعتماد على سابق تدبير الله للمريد فى الأزل قبل الطلب أو السؤال ، فعناية الله إذن سابقة.

ثالثاً:

إذا كان الصوفية قد تواضعوا على أن الأحوال مواهب والمقامات مكاسب ، فإن ابن عجيبة يخالفهم في هذا الرأي ، فهو يرى أن كلا من المقامات والأحوال مواهب ، وإذا كان الأمر كذلك فإن ابن عجيبة يطبق فكرته في إسقاط التدبير ، في مجال المقامات ، فلا يراها كسبا بإرادة السالك وتدبيره واختياره ، لأنها لو كانت بكسبه ، لكان للإنسان إرادة ينسب إليها فعل من الأفعال نسبة حقيقة ، وهذا يخالف مذهبه في نفس وجود الإرادة الإنسانية ، والإيمان بأن الله خالق أفعال الإنسان . فمثلاً في مقام التوبة ، نجد أن ابن عجيبة يرى أن الثائب كما يجب عليه أن يتوب عن الذنوب ، ينبغي أن يتوب عن التدبير والاختيار ، لأن التدبير من أقبح هذه الذنوب .

وفي التوكل أيضاً يذهب ابن عجيبة إلى أن السالك أثناء توكله ، تحركه القدرة والعناية الأزلية ، فليس له مع الله تدبير أو اختيار أو إرادة والنتيجة ، أن ابن عجيبة يريد أن يمضي مع فكرته في إسقاط التدبير إلى نهاية الطريق ، فهو قد جعل المقامات ، التي هي في رأينا - مظهر حقيقي لإرادة السالك - مردودة إلى الفضل الإلهي والعناية الإلهية ، وبهذا يكون الإنسان بلا فعل أو كسب ، ويظهر بوضوح أن مذهب ابن عجيبة (مذهب جبري) ، لا يسلّم بوجود تدبير أو اختيار أو إرادة حقيقية للإنسان ، وهذه نتيجة غريبة جداً .

ونجد أيضاً في الأحوال عند ابن عجيبة أنه يعبر عن فكرته في إسقاط التدبير ، والإيمان بالقدر ، ونفي وجود الإرادة الإنسانية ، فهو قد صور لنا السالك بين أحوال القبض والبسط ، والأنس ، والفناء والبقاء ، بلا تدبير أو إرادة ، باعتبار أن هذه الأحوال واردة عليه بإرادة الله ، وتدبيره واختياره ، وليس للسالك مدخل في ورود هذه الأحوال عليه ، وعليه أن يقيم في الحال الذي أقامه الله فيه ، ويسكن للقضاء الإلهي .

دالعا:

يطبق ابن عجيبة فكرته وهى إسقاط التدبير فى مجال المعرفة بالله ، والوجود ، فهو يذهب إلى أن المعرفة الإلهية ليست بمجاهدات السالك ، لأنها لو كانت كذلك ، لكانت معلة بإرادة السالك ، وليس للإنسان إرادة حقيقية فيما يرى أين عجيبة ، ومن ثم يكون الوصول إلى الله بعناية الله وفضلة .

ولما كان الوصول بمحض عناية الله ، فإن الله أختص من الناس من يمنحهم هذه العناية منذ البداية ، فيعرفهم به معرفة مباشرة ، دون ان يعانوا من المجاهدات وأعمال الطاعات ، والترقى فى المقامات والأحوال ، وهؤلاء هم المجذبون ، فإن معرفة المجذوب تكون بعناية الله وفضلة .

والعارف ، إذا أشرق عليه أنوار الصفات الإلهية ، فإنه يفنى عن الأكوان شهودا ، وحينئذ يكون مسقطا لتدبيره وإرادته ، فيكون بالله والله .

ويذهب ابن عجيبة إلى أن أداة المعرفة القلب ، وهو يطبق فكرته فى إسقاط التدبير فى مجال القلب ، فإن القلب إذا تخلص من حظوظه ، وتبرأ من حوله وقوته ، فإنه يسمى عندئذ (القلب السليم) ، فتظهر حينئذ القدرة الإلهية على قلب السالك ، العمل الذى يحيا به القلب ، وهو العمل الذى يكون بالله والله ، فينفى السالك عن الأغيار ، ويصبح مستعدا لتلقى المعارف ، وعندها يفنى السالك عن حوله وقوته وتدبيره واختياره وإرادته .

وإذا كان ابن عجيبة قد طبق فكرته فى مجال المعرفة الإلهية ، فنجد أنه قد طبق نفس الفكرة فى مجال تصورهِ عن الوجود ، انطلاقا من حال الفناء ، فهو يرى أن الكائنات ليس لها مرتبة الوجود الحقيقى ، وإنما الوجود الحقيقى لله ، وينتهى ابن عجيبة من ذلك إلى القول بالأحدية التى ينتفى معها الكثرة .

ولا يتحقق السالك بشهود الأحدية إلا بعد العرفة بالله فى حال الفناء عن شهود السوى ، ولما كان المشاهد للأحدية متحفظا بالمعرفة ، وكان العارف بالله مسقطا لتدبيره مع الله ، ترتيب عليه أن المشاهد للأحدية يكون مسقطا لتدبيره كذلك .

مراجع البحث

- أ - امراجع فى اللغة العربية .
- ب - امراجع فى اللغة الانجليزية

أ- المراجع في اللغة العربية.

- ١- ابن أبي سعيد (محمد بن المنور) : اسرار التوحيد ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، بدون تاريخ .
- ٢- ابن عباد الرندى ، غيث المواهب العلية فى شرح الحكم العطائية ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، عام ١٢٧٨ هـ .
- ٣- ابن عجيبة الحسنى ، إيقاظ الهمم فى شرح الحكم، مكتبة مصطفى البابى الحلبي ، القاهرة ، عام ١٩٨٢ م .
- ٤- ابن عجيبة الحسنى ، الفتوحات الإلهية فى شرح المباحث الأصلية ، مكتبة عالم الفكر ، القاهرة ، عام ١٩٨٣ .
- ٥- أبو العلا عفيفى (الدكتور) : التصوف الثورة الروحية فى الإسلام ، القاهرة عام ١٩٦٣ م .
- ٦- ابو المعين النسفى ، بحر الكلام ، مجموعة الرسائل ، مطبعة كردستان ، عام ١٩١١م .
- ٧- ابو الوفا التفنازانى ، (الدكتور) : علم الكلام وبعض مشكلاته، القاهرة، عام ١٩٦٦م
- ٨- ابو الوفا التفنازانى (الدكتور) : ابن عطاء الله السكندرى وتصوفه ، القاهرة ، عام ١٩٥٨م .
- ٩- ابو الوفاء التفنازانى (الدكتور) : مدخل الى التصوف الإسلامى ، القاهرة عام ١٩٩١م .
- ١٠- أحمد زروق الفاسى ، قواعد التصوف ، القاهرة ، عام ١٩٦٨ .
- ١١- أحمد زروق الفاسى : قرّة العين فى شرح حكم ابن عطاء الله السكندرى ، منشورات المكتبة العصرية ، صيدا ، لبنان ، عام ١٩٧٣م .
- ١٢- التهانوى (محمد على الفاروقى) : كشاف اصطلاحات الفنون ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، عام ١٩٦٣م .
- ١٣- الجرجانى ، التعريفات ، القاهرة ، عام ١٩٣٨م .
- ١٤- الجيلانى (عبد القادر) : فتوح الغيب ، القاهرة ، عام ١٩٧٣م .
- ١٥- الجبلى (عبد الكريم) : الإنسان الكامل ، القاهرة ، عام ١٣١٦هـ .

- ١٦-خير الدين الزركلى : الأعلام ، دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ، عام ١٩٨٦م.
- ١٧-الرازى (محمد بن أبى بكر) : مختار الصحاح ، القاهرة ، عام ١٩٦٣م.
- ١٨-السلمى (أبو عبد الرحمن) ، طبقات الصوفية ، مطابع الشعب ، القاهرة ، عام ١٣٨٠هـ.
- ١٩-السهروردى البغدادى، عوارف المعارف ، القاهرة ، عام ١٩٥٦ م .
- ٢٠-الشعرانى (عبد الوهاب) : الطبقات الكبرى، القاهرة ، بدون تاريخ .
- ٢١-الشعرانى (عبد الوهاب) : الأنوار القدسية فى بيان آداب العبودية ، القاهرة ، بدون تاريخ .
- ٢٢-الشرنوبى (عبد المجيد) : شرح حكم ابن عطاء الله السكندرى ، القاهرة ، عام ١٩٥٨ م .
- ٢٣-الشرقاوى (عبد الله) : شرح حكم ابن عطاء الله السكندرى ، القاهرة ، عام ١٩٧٠م
- ٢٤-الشهرستانى ،الملل والنحل ، القاهرة ، عام ١٩٦١ م .
- ٢٥-الطوسى (أبو نصر السراج) : اللمع فى التصوف ، القاهرة ، عام ١٩٦٠م .
- ٢٦-عمر رضا كحالة ،معجم المؤلفين ، دار إحياء التراث العربى ، بيروت ، بدون تاريخ.
- ٢٧-الغزالى (أبو حامد) : إحياء علوم الدين ، القاهرة ، عام ١٩٥٦ م .
- ٢٨-القاشانى (كمال الدين عبد الرزاق) ، اصطلاحات الصوفية ، القاهرة ، عام ١٩٨١م.
- ٢٩-القشبرى (عبد الكريم بن هوازن) : لطائف الإشارات ، القاهرة ، عام ١٩٧٠ م.
- ٣٠-القشبرى (عبد الكريم بن هوازن) : الرسالة القشيرية ، القاهرة ، عام ١٩٥٩ م .
- ٣١-الكمشخانوى (أحمد ضياء الدين) : جامع الأصول ، القاهرة ، عام ١٣٢٨ م .
- ٣٢-يوسف إلياس سركيس : معجم المطبوعات العربية والمعرية ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ، بدون تاريخ.

ب - المراجع في اللغة الإنجليزية :

- 33- Elmar^o' Brien : Varieties of Mystic Experience , London, 1965.
- 34-James (W.) : The varieties of religious experience, London, 1935 .
- 35- Russll (B.) : Mysticism and logic, New york, 1957 .
- 36-Thouless (R.) : An Intrduction to the psychology of religion ,
Cambridge, 1928 .
- 37-Underhill (E.) : Mysticism, A study in the Nature and
Development of Man's spiritual consciousness, London, 1949.

فهرس الموضوعات

الموضوع	الصفحة
مقدمة	٢
اولا : حياة ابن عجيبة	٦
١- إسمه ولقبه ونسبه وأسرته	٦
٢- مولده ونشأته فى فاس وطلبه العلم	٧
٣- وفاته	٧
٤- مكانته	٧
٥- مصنفاته	٨
ثانيا : إسقاط التدبير	١١
١- تمهيد	١١
٢- معنى إسقاط التدبير	١٣
٣- نفى وجود الإرادة الإنسانية والإيمان بالقدر	١٦
ثالثا : ارتباط المجاهد وآداب السلوك بإسقاط التدبير	٢١
أ- المجاهدة والرياضة وإسقاط التدبير	٢١
ب- آداب السلوك وإسقاط التدبير	٢٣
١- آداب التجريد والسبب	٢٣
٢- آداب الخضوع لحكم الوقت	٢٤
٣- آداب العبادة الخالصة من الأعواض	٢٥
٤- آداب الطلب والمؤال	٢٧

الموضوع	الصفحة
رابعا : ارتباط المقامات والاحوال بإسقاط التدبير	٣٠
أ- تمهيد	٣٠
ب- المقامات	٣١
١- مقام التوبة	٣١
٢- مقام التوكل	٣٢
٣- مقام الرضا	٣٤
ج- المقامات واسقاط التدبير	٣٤
د- الأحوال	٣٥
١- واردات الأحوال	٣٦
٢- الإنس	٣٧
٣- القبض والبسط	٣٨
٤- الفناء والبقاء	٣٩
هـ- الأحوال واسقاط التدبير	٤٠
خامسا : ارتباط المعرفة والوجود بإسقاط التدبير	٤٢
١- الوصول	٤٢
٢- موضوع المعرفة	٤٣
٣- فطرية المعرفة فى النفس	٤٤
٤- أداة المعرفة	٤٥
٥- منهج المعرفة	٤٦
٦- المعرفة واسقاط التدبير	٤٩
٧- ارتباط الوجود بإسقاط التدبير	٥٠
خاتمة البحث	٥٢
المراجع	٥٦
المراجع العربية	٥٧
المراجع الإنجليزية	٥٩
الفهرس	٦٠